

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking
it out. You will be responsible for
damages to the book discovered while
returning it.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ

گریه می خوانی مسلمان زیستن
نیست مکن بجز بقرآن زیستن

ابیان

اُمّت مُسَلَّمَه کاماہوار صحیفہ

صد

۱۸۹۰

مُتَقَب
قمر الدین قمر

فہرس

شذرات	قر	۳
مقالات: اپنے وطن میں	ع	۶
دیں احادیث	ح	۸
اسلامی معیشت کا تئجی ہیلو	بشیر احمد زوی حسنا جاندھری	۱۱
دنیا کے بلند نامب پر اسلام کی فضیلت کا تاریخی ثبوت	سروجنی نامیرو آنجانی	۲۲
ماخذ تقریر اسلام پاکستان	سید عبدالقویم صاحب دکن	۲۹
ایضات و حکومت	مولانا آغا محمد امجدی صاحب	۳۱۲
درس قرآن	مولانا سید محمد جعفر شاہ صاحب	۴۰
اسلامی نظام	جناب فیروز علیہ قیوم صاحب	۴۴
پاکستان کے بارہ دشمن	پروفیسر فرید الدین اوی صاحب	۴۶
استونمارت: قرآن و انسان	ع	۵۲
جواہر انتخاب: یورین ملان	اطارہ	۵۰
ادبیات: ایسا	قر	۵۶
سحابہ دوستان	مینہر	۵۶

فی پرچہ آٹھ آئے

سالانہ پانچ روپے

شذرات

اس بے سرو سامانی اور ناموافق ماحول میں جبکہ مادی وسائل کے تمام راستے مسدود اور احباب کا خیر لطف منتشر ہو چکا ہے۔ البیان کے دوبارہ اجراء کی حرات کرنا بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، مگر ہم خود نہیں جانتے، کہ کس طاقت نے ہمیں اس مقصد کے لئے اکسایا اور کس آمادہ کرنے والے نے گردِ بَشِ روزِ گد کے مارے ہوئے چند ازاد کے دلوں کو یہ بہت دلائی کہ خدا کی توحید کا علم بلند رکھنے کے لئے صرف خدا پر بھروسہ کر کے اخصو۔ وسائل کا پیدا کرنے والا وسائل کے جمع کر دینے پر قادر ہے چند دوستوں کے تعاون سے اس متبرک ہم کا آغاز کیا گیا، ذکرِ شین حاصل کرنے کے سلسلے میں مغربی انجمنوں کو حل کرنے کے بعد مالی مشکلات نے راستہ روکا، غرض احباب کا خلوص بجائے خود کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، مگر جہاں روپیہ چاہیے وہاں محض خلوص کام نہیں دے سکتا۔ ڈکٹریشن کی میعاد کے دن گزر۔ تہ گئے اور عین اُس وقت جب کہ امید کے اُفّ پر ایسی کی گھٹائیں چھا رہی تھیں، خداوندِ کریم نے کامیابی کی کون پیدا کر دی۔ خدا کے کچھ بندوں کے ایثار سے، وقت کی تنگی کے سبب نہایت محبت میں حبیب بھی ہو سکا، پہلا نمبر مرتب کر کے شائع کر دیا گیا۔ جلد بازی کے سبب بعض خامیاں رہ گئیں۔ جرم بھی مختصر رہا، مگر البیان اپنی دوسری زندگی کا پہلا سانس لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وسائل و اسباب کے لحاظ سے ہم آج بھی اُسی منزل پر ہیں، جہاں اشاعتِ اول کے وقت تھے، مگر مصدب الاسباب کی مدد اور اس کے غیر بندوں کے تعاون سے پوری امید رکھتے ہیں کہ سب مشکلیں حل ہو کر رہیں گی اور توحید و اخوت کا یہ علم ہمدارِ زندہ و پائندہ رہے گا۔ ہر ناواں کو توانائی بخشنے والا اور ہر گرتے ہوئے کو تمام لینے والا اسے حق کی تبلیغ کے لئے قائم و دائم رکھے۔

ہر چند کہ اس دور میں ایک ایسے رسالے کے لئے جس میں نوا کا روی کی رنگین تصویریں ہوں، منافض و ادب کی دلکش فحاشی۔ سیاسی چھندوں کے کرب اور نایاب حکومت کی نشت پناہی، اپنی ہستی کو برقرار رکھ سکا آسان نہیں۔ تاہم آج بھی ملک کے ہر گوشے میں خدا کے کچھ بندے اس پتھر کی بل کو چاٹنے کے لئے موجود ہیں۔ ان ہی پائالگانِ حق کے ذوقِ سلیم اور خلوص و ایثار سے ہمیں پل کرنا ہے کہ راہِ توحید کے اس پُرائے رفیق کو پہچانیں اور منزل کی دشواریوں میں اس کے ساتھ دوستی کا حق ادا کریں۔

اُمت مسلمہ کے تمام ارکان و مساعین جو ملک کے مختلف حصوں میں کھیرے ہوئے ہیں، اپنی تعلیمی جماعت کی تعلیم و تہذیب کے لئے کمر بستہ ہو جائیں۔ اور دنیوی مصروفیتوں میں سے کچھ وقت بچا کر دین حق کی خدمت میں صرف کریں۔ آزادی کی نعمت سے بہرہ ور ہونے کے بعد اس اسلامی ریاست کے اہل رہبر ہمارے ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا عملی مشکریہ ہم صرف اسی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ کہ خدا کے پاک نام کا آواز بلند ہو اور ہماری انفرادی اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ صفائے الہی کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے بغیر و شرک اور ظلم و حیوان کے ناپاک دھبوں سے اہل پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کا دامن پاک ہو جائے۔

سبق پڑھ پھر اخوت کا شجاعت کا عدالت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

شمارہ زیر نظر | میں مولانا قاری سید جعفر شاہ صاحب کے درس قرآن کی دوسری قسط شائع ہو رہی ہے۔ اس درس کی خصوصیت دافادیت کا تعارف قسط اول کے آغاز میں کرایا جا چکا ہے۔

چودھری بشیر احمد صاحب سہی کا بلند پایہ معنوں "اسلامی معیشت کے تکمیلی پہلو" کی پہلی قسط شامل اشاعت ہے۔ یہ معنوں اسلامی نظام معیشت کے اصولوں پر مکمل تبصرہ ہے۔ صاحب معنوں نے مسئلہ معیشت کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا اور مرد و مردہ قاعدی نظریوں سے مرعوب ہو کر اسلامی سوشلزم قسم کی گنگا جمنی اصطلاحوں میں آبلجھنے اور اسلام کو اشتراکیت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ معنوں ان لوگوں کے لئے قندیل ہدایت ہے جن کے ذہنوں پر یہ خیال مستط ہو چکا ہے کہ ماکسی نظریہ معیشت کے سوا ہماری معاشی ناہواریوں کا علاج ممکن نہیں۔

مولانا قاری عادی صاحب کا تجربہ ملی اور دقت فکر کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس شمارہ میں آپ کا معنوں "دیانت و حکومت" دولتِ خدا واد پاکستان کے اربابِ حکومت کے لئے ایک مفید مشورہ ہے۔ فاضل نامہ نگار نے خاص علمی انداز میں اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ ایک صالح حکومت کے لئے بنیاداً طور پر کتنی صفات سے متصف ہونا ضروری ہے۔

جہاں ہمیں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے ادارہ البیان کو اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا۔

مالی اور علمی مدد پہنچائی اور توسیع اشاعت کے لئے کوشاں ہیں۔ وہاں ان اخبارات کا بھی متون ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنے اہل البیان کا اشتہار شائع کیا۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ البیان "روزنامہ ڈان" کراچی سے روزنامہ "فدائے وقت لاہور"، "جنگ کراچی"، "انجام کراچی" فیض الاسلام راولپنڈی، طلوع اسلام کراچی کا غلوصلہ سے شکرگزار ہے۔

بعض قدیم دوست اخبارات میں البیان کے عبارتہ اجراء کی خبر پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ان کا قبل پاکستان کے چھٹے کا جو بقیہ دفتر البیان کے ذمے ہے، اس کے معاوضے میں ان کے نام البیان سبب ساری کو دیا جائے۔

اگر حالات میں یہ ہوتا کہ تبدیلی نہ آتی، تو ان کا مطالبہ ہمارے سرآنکھوں پر ہوتا۔ بلکہ ہم اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ان کی خدمت کرتے۔ لیکن اب جب کہ ہم کفن تک سے محروم قروں سے منظر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے جہاد و منزل تک کا علم نہیں۔ ہم سچ لڑکھڑاتے ہوئے قروں سے چل پڑنے کی سوچ میں ہیں۔ ایسی صورت میں جو عزیز ہم سے پہلی زندگی کے نہایت ہی غیر ہم قروں کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو اپنے غلصہ قیدی نیاز مندوں پر ہم کرنا چاہیے تھا۔ ہم اس دم کی بھیک ہرگز اپنی ذات و ضروریات کے لئے طلب نہیں کر رہے۔ صرف اس مقدس تحریک کے لئے جس کا اتوار و جمود وطن عزیز میں کسی طرح بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے جس کی ضرورت اب پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ دوستو! اشار و تعاون کے قدم بڑھاؤ۔ خدا کا کام کرو۔ کیوں کہ یہی تمہارا اپنا کام ہے۔ خدا کے دین کو سرفراز کرو، کیوں کہ اس میں تمہاری اپنی سرپرستی ہے۔ وہاں اللہ التوفیق۔

قمر

اردو اپنے وطن میں

ہندوستان میں اردو کی جو گت بن رہی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جن کا پائے ممبر بھی لیونری نہیں بنوا تھا۔ جو بڑے بڑے تاریخی نذرانوں میں کوہ ہمالیہ کی طرح اپنی جگہ سے نہ گئے، آج وہ بھی لڑکھڑائے۔ اور آخر کار انہیں جگہ چھوڑتے ہی بنی کاش وہ اب ہی اعتراف فرما لیتے کہ اس تنگ دل قوم کو سمجھنے میں انہوں نے عظیم غلطی کھائی۔ اور اس کے متعلق قائد اعظم کی پیش ہیں فراست نہایت صحیح نتیجے پر پہنچ چکی تھی، بلکہ اس کی تنگ دلی اُن کے اندازے سے بھی بہت زیادہ نکلی۔ مایہ ناز اقوام میں غالباً یہ پہلی مثال ہے کہ کسی قوم نے زبان کے مسئلے کو اس حد تک وجہ نزاع بنا دیا ہو۔ کہ اس کے دوسرے فرائض دلی کے ذمہ لیڈر بھی اس سیلابِ تعصب میں بہہ جسنے کے لئے مجبور ہو جائیں ہو گئے۔

”جب میں نے دیکھا کہ قومی زبان کے مسئلے میں دہلی اور قم و فراست سے کام لینے کے بجائے غلط بات کی پیروی کی جا رہی ہے اور انہیں جذبات پر اصرار کیا جا رہا ہے تو میں نے ڈرامٹک کمیٹی سے استعفا دے دیا۔“

”جب میں نے دیکھا کہ انڈین یونین میں مسلم لیگ کے ختم ہو جانے اور اُس کے نقد نظر کے مُردہ ہو جانے کے بعد بھی ایک دو صحابہ کے سوا صاف دماغی سے غور کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے تو میں نے ڈرامٹک کمیٹی سے استعفا دے دیا۔“

کاش آپ کو اس دقت سے پہلے معلوم ہو جانا کہ اُس اگر ڈک کی آبادی میں ایک دو صحابہ کے سوا کوئی بھی صاف دماغ نہیں ہے۔ سب کے سر میں بھڑا ہوا ہے اور سب چھوٹے بڑے فرقہ وارانہ تعصب کے آسیب کا شکار ہے۔

مولانا کا مطالبہ کیا تھا۔ اردو کو تعلیمی زبان کی حیثیت سے زندہ رہنے دیا جائے، نہیں بالکل نہیں۔ یا اردو کو سرکاری حیثیت سے تسلیم کیا جائے؟ — نہیں یہ بھی نہیں — فقط اتنی بات تھی کہ

”ہندوستانی زبان اردو ناگزیر ہم خط کو سرکاری حیثیت دیتے ہوئے دستور میں تسلیم کر دیا جائے کہ سرکاری

”اقلہ مات اور کورٹ بین درخواستیں وغیرہ اردو میں بھی دینی جاسکیں اور قبل کی جائیں“
غالب نے شاید ایسے ہی موقع پر کہا تھا۔

اما کہ تم کو غیر سے گدسم وراہ ہو مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو

جس دیس نے اردو پیدا ہوئی اور پروان چڑھی۔ وہاں سے قائد کو ہیڈ کے لئے دیس نکال لیا گیا اور اس کے متعلقے میں ہندی کی مردہ لاش کو قلعیم گا ہوں، وفتوں اور عدالتوں چھٹا کر دیا گیا۔ صرف دہی سال میں ہندی چھٹا لگا کر سب پر چھا گئی۔ اور اردو جو پاکستان میں مہاجر یا پناہ گیر کی حیثیت سے وارد ہوئی۔ یہاں اب تک اس کی حقاری میں لیت و صل ہو رہی ہے۔ حال اُن کہ یہاں کے لوگ پہلے سے اس کی خوبیوں کے مداح تھے۔ اگر وہاں ہندی سے اس کی کشتی تھی۔ تو یہاں انگریزی سے ڈگل لڑایا جاتا ہے۔ ہندی کی ٹپست پر غیر مذاہب کے گھٹتے، قواب انگریزی کے حامی وہ لوگ ہیں۔ جو خدا کے فضل سے مسلمان ہیں۔ اور اردو علاقوں کی پیداوار ہیں۔ ہمارے سامنے عثمانیہ یونیورسٹی کی روشن مثال موجود ہے جس نے اردو کو قلعیمی زبان بنا کر نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں، تو چند ہی برسوں میں اصطلاحات وغیرہ کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔

ہندوؤں کو مسلمانوں سے بڑی ہی بگنی ہے۔ اب وہ مسلمانوں کی طرف حسب ہر شے کو مٹانے کے دیرے ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی زبانیں آگ اگل رہی ہیں۔

”مسلمان ان تعزیموں کو سنتے ہیں اور دل میں کڑھتے ہیں کہ فریاد لے کر بائیں تو کس کے پاس جاؤں غریبوں کی سب سے بڑی عوامی عدالت صوبہ کانگریس کمیٹی تھی۔ جب اسی کا صدر دل آزاری کرے تو کیا کریں یہ مجبوری اور بے بسی کا عالم یاوسی لے کر آتا ہے اور پھر سارے مستقبل پر چھا جاتا ہے۔“ (صدق)

اللہ اللہ یہ بے بسی تو انگریز کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی۔ ع

نہ ٹپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے

یہ ہے ایک قومی نظریہ، یہ ہے آزادی، یہ ہے اپنی دیسی حکومت۔ ع
ہوئے تم دوست جس کے دشمن اُس کا آسمان کیوں ہو

ادھر کچھ دنوں سے سیواننگہ پھر اُبھر رہا ہے۔ اُبھر کیا رہا ہے۔ کانگریس کی سیواننگہ میں دھم ہو کر رہ گئی ہے۔
(باقی مٹ کے ہے)

جواہرات سے بڑھ کر

[illegible]

ان خطرات سے بچنے کے لئے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو روپے کا خوفناک تحفہ نہ دوں۔ میں آپ کو دنیا کی ساری دولتوں اور جاہلات سے بڑھ کر تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ بشرطیکہ آپ اس کی واقعی قدر کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ کیوں کہ

(باقی اڑھٹ) گاندھی کی نصف صدی کی عقیق بر باد اور نامتور ام گاڈ سے قابل گاندھی کا ایک ہی وار کام یاب۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس واریں ہندو مبتلا کی فطرت کی ترجمانی تھی۔ گاندھی کا اچھوت اور حار ختم اور گاڈ سے کی
مسلم کشی قوم کی آواز۔ ہند کے مسلم خواہ۔ پیچھے رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، کوئی نہیں سنتا
اقربا میرے کریں خون کا دھڑکی کس پر

”قدیرہ زندگر بداند قسیدہ جو ہر جو ہری“

یہی ہے! میں آپ کو زیادہ منتظر نہیں رکھنا چاہتا میرا تحفہ بدی، غیر فانی، تمام ادبیاء و انبیاء کا مصدقہ تحفہ آسمانی زمین کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ یہ ہے ہمیشہ سچ بولو۔ اگر آپ کے دل کی آنکھیں بند نہیں ہو گئیں اور صبح کے کان بھر نہیں ہو گئے تو ان تین نغموں کو سن لیں کہ ہمیشہ سچ بولو۔ میں نے اس ایک درمیانی لفظ ”سچ“ میں زمین و آسمان کے خزانے اور بہت کائنات کے بے شمار مجوسے چھپے ہوئے دیکھیں (یعنی توفیقہ تعالیٰ)۔ یہ مہر و ماہ و نجم، یہ بحر و یہ ارض و سما، یہ بحر و حجر، یہ انسان و حیوان، یہ سب کچھ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اور وہ لامحدود کائنات غیب جس کو کوئی ہیکل نہیں دیکھ سکتی، کوئی خود بین نہیں پاسکتی اور کوئی قلب دروغ نہیں سمجھ سکتا سب کا سب ایک نظام مستحکم میں منسلک ہے اور یہ نظام بلند مقام صرف ”سچ“ کے سلسلے پر قائم ہے۔ اگر میں کہیں بھی بھوٹ کا قسط ہو گیا ہوتا، تو یہ کیم عدم سے وجود ہی میں نہ آتا۔ اور اگر آگیا تھا تو کھوٹ سے ہی دوسری میں سنس ہو جاتا۔ اس وقت میرے کان میں آسمان سے ایک آواز آ رہی ہے میرے نزدیک جالیے آئینے کی۔

و مخلصنا السماء والارض وما بينهما باطلا۔ ذلک ظن الذین کفروا (من) خلق الله السموات والارض بالحق (حکوت ۷۵) (ہم خدا نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوق کو تو خفی باطل نہیں بنایا، ایسا خیال کرنے والے کافر ہیں بلکہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو سچ کے سلسلے پیدا کیا ہے)۔ ہم انسان جو کائنات الہی میں مادی اعتبار سے مشتبہ خدا کی حیثیت رکھتے ہیں اور روحانی لحاظ سے سعی کریں تو فرشتوں کے مخدوم بن سکتے ہیں کسی قدر اختیار سے نوانے گئے ہیں۔ اس اختیار پر حصہ میں ہم کو قدرت دی گئی ہے کہ چاہیں تو سچ بل کر نظام عالم اور اس کے نام و حلتانہ کو اپنا ماحولی بنالیں اور چاہیں تو بھوٹ کو بچا پیشہ بنالیں اور رفتار کائنات سے اطمینان حاصل کر جہنم کے گڑھے میں جا گریں۔ لہذا میں آپ کو مشورہ دے گا کہ ہمیشہ سچ بولو۔ آپ میں سے بعض ظاہر میں مجھے کہہ سکتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہو، اس زمانے میں سچ سچ کی ہیودہ رٹ لگاتے ہو، جب کہ بادشاہ بھوٹے، ڈکٹیٹر بھوٹے، ایمر بھوٹے، وزیر بھوٹے، تاجر بھوٹے، ریڈیو میں بھوٹ، اخبار میں بھوٹ، سبیل میں بھوٹ، عدالت میں بھوٹ اور مسجد و خانقاہ تک میں بھوٹ کی حکومت چل رہی ہے۔ اس بھوٹ کے طوفان میں تمہارے سچ کے ٹکے کے سہارے پر کوئی کس طرح سہل بجات تک پہنچ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں، آپ کا اعتراض بجا ہے لیکن کیا پھاٹوں کے ربوں نے پتھروں کے نیچے دبی ہوئی کان میں قلیل المقدار الماس، لعل، سونا، یا قوت و نفوذ قیسی جواہرات اپنے آپ کو پتھروں میں تبدیل کر لیتے ہیں؟ کیا سمندر کی بے اندازہ مخلوقات میں قیتی مہر و ایدہ اپنی ہستی کو قائم نہیں رکھتے؟ کیا شیعہ پور کے طوفان فلتت سے مرعوب ہو کر تہہ و کھاف دینے والے ستارے اپنے چراغ گل کر دیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ اپنی جگہ پر قائم ہے تو غیر فانی سچ ”ناپائدار بھوٹ“ کے زوال سے کیوں کر دب سکتا ہے۔ یہ جو آپ ہر طرف بھوٹ کے جنگل سے اور بھوٹ کی گرم بازاری دیکھ کر اس کے نیلاب میں تنہا بن کر رہتے ہیں کو تیار ہو رہے ہیں کیا اس کا نقد نتیجہ آپ کو ظاہر ہی آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا کیا دنیا کے کسی گوشے میں اطمینان ہے؟ کیا کسی

یا چھوٹے رئیس امیر راجہ و رعایا کو یمن میں رہے۔ یہ انسانی فکر و دماغ، یہ علم و تحقیق، یہ سعی و عمل، یہ بھروسہ کی بے اندازہ و دھڑکی کے نکلنے والی زندگی کو جیتے کا نود بنا سکتے تھے کیا اسی جھوٹ کی "ہکٹ" سے جہنم کا ایندھن نہیں بن رہے؟ اگر انسان پر سچ کی راہ پر چل پڑے تو یہ نادیدنی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا اور یہ شنیعہ فی جو آپ کے کان میں رہے ہیں کیا اسی طرح ظہور پذیر ہوتا ہیں آپ کو پھر یہی کہوگا کہ ہمیشہ سچ بولو سچ بولنا سزا و فطرت سے ہم آہنگ ہونا ہے۔

”راستی موجب رخصتے خداست کس تدبیرم کہ گم شد از وہ راست“

اگر آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کا وجود جو اہرات سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے غیبی خزانوں کے حصہ دار بن جائیگی۔ میں ایک کلرک کہتا ہوں جس نے عذر کرکھا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا میں روزمرہ کی معمولی جادات کے علاوہ دوسری اثر کا وسیع تھا اور یہی ریاضت۔ اس نے مجھے بتایا کہ ”میری بہت سی مشکلات جن کے حل ہونے کی کوئی بھی ظاہری صورت نظر نہ آتی تھی غیبی سبب سے اس طرح حل ہو گئیں کہ میں حیران رہ گیا۔ بہت سی منزلوں کے سامان اللہ تعالیٰ نے میری کوشش کے بغیر مہیا فرمادینے بہت سی مصیبتیں کو اپنے فضل سے دور کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ”سچ“ کی درزش نے ہر موقع پر میری مدد کی“ وغیرہ وغیرہ۔

میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں۔ جھوٹ شیطان کی تصنیف ہے، آپ جھوٹ بول کر شیطان کے فرار دہا بنیں گے شیطان کے پاس کیا ہے جو آپ کو اس فرمان بیداری کا معاونہ دے گا۔ ”سچ“ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہٹا مندی اسی میں ہے۔ آپ سچ بول کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ علیٰ کل شئی قدير ہیں۔ بس انہوں کے کلام میں وہ آپ کو کبھی جھوٹ کا نہیں رکھیں گے۔ ہر موقع پر آپ کی مدد کے لئے موجود رہیں گے۔ اب آپ کل صبح کی نماز کے وقت اللہ پاک سے دعا کریں کہ آج سونے کے وقت تک جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر دیکھیں دن کیسے گزرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دن، پھر تیسرے دن، یہاں تک کہ پچیس دن تک پہنچ جائیں۔ آپ کو ابتدائے میں مشکلات دکھائی دیں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ثابت ہمدی کی دعا مانگتے رہیں تو مشکلات کا اہل ختم ہو جائے گا اور آپ کو ”سچ“ کا نور نظر آنے لگے گا۔ خدا کی قسم یہ کھوکھلا وعظ نہیں ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں یہ ایک تجربہ حقیقت ہے۔ یہ شہانہ یوں، ولیوں، نیکوں اور کامیاب لوگوں کی آزمائی ہوئی حقیقت ہے۔ اگر آپ پاکستان کو سچ کا پاکستان بنانا

چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ سے ”سچ“ کا آغاز کریں پھر اپنے زیر اثر طبقہ سے۔ بہت آہستہ بہت سیلوق وسیع سے وسیع تر ہوتا جائیگا۔ آپ کی بات کوئی ماننے یا نہ ماننے آپ کا اجر مٹا نہیں جائے گا۔ (البشیر اخص)۔ حضرت سلیمانؑ کی کتاب امثال میں لکھا ہے ”خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں۔ سچ بولنے والے کا منہ چمڑہ حیات ہے۔ سچوں کی مراد پوری ہوگی۔ صادق کے منہ سے حکمت نکلتی ہے۔ سچوں کی سچائی ان کی راہ ناهوگی۔ تہ کے دن مال کام نہیں آتا۔

لیکن موت سے سچ ماننی دیتا ہے۔ استبدادی کی دعا سے شہر سرخرازی پاتا ہے، صادق کو زمین پر بدلہ دیا جائے گا۔

اور جھوٹ کے متعلق قرآن مجید میں ہے ”العدۃ اللہ علی اساکذبین“۔ نبیوں پر خدا کی لعنت ہے۔ (النفیہ)

اسلامی معیشت کا تکمیلی پہلو

(بشیر احمد نسوی، جالندھری)

معیشت اسلامی پر میرے مضمون کا یہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں قاتر ایک آیت (صدقہ منیٰ) کی تفسیر ہے۔ جو میرے مضمون کی اساس ہے۔ میں نے اس اساس کو ملا، کی تفسیر سے استمداد کہہ کے حکم کیا ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ اس اساس پر جو عمارت آئندہ حصوں میں قارئین کے سامنے آئے وہ جوہر میں آجائے اور اس میں مسئلہ مال و قوم نہ ہو سکے۔ اس لئے میں نے علماء کرام کے محل الفاظ نقل کر دیئے ہیں تاکہ اس آیت کا مفہوم اس کی مستحکمیت اور قوت صحیح طور پر قارئین پر واضح ہو جائے۔ میرے نزدیک اس آیت کا مفہوم صاف ہے اور یقیناً وہی ہے، جو میں نے بیان کیا ہے۔ اس تشریح کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں۔

انقلاب زما نے مسلمانوں کو جن مسائل سے دوچار کیا ہے۔ ان میں سے ایک معاشی مسئلہ بھی ہے۔ مسلمانوں میں غمناک دھبے ہیں۔ ایک دو متمدد و سرانصریب۔ اس کے بہن بین جو طبقہ ہے وہ قلیل ہے۔ اگر اس دہیا فی طبقہ کی معاشی و معاشرتی حالت کا تجزیہ کیا جائے۔ اور ان کی ان ضروریات زندگی کی ذمہ داری تیار کی جائے جو جوہر قلب و مسائل معیشت نہیں آسکتیں تو معلوم ہو گا کہ یہ طبقہ بھی بد حال ہے اور اپنی موجودہ حالت سے مطمئن نہیں۔ دو متمدد طبقہ ہر اس آواز کو جو نیچے طبقہ کے افراد اپنی معاشی بد حالی سے تنگ آکر بصورت احتجاج بلند کرتے ہیں، طاقت سے دباننا چاہتا ہے۔ یا اسلام کی غلط تعلیم پیش کر کے ان کا غمناک کر دیتا ہے۔ مگر زمانے کا رخ بتا رہا ہے اور جو تحریکیں مغرب کے اٹھ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ غلط فہمیاں چند روزہ ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ قبل اس کے کہ مسلمان کسی ایسی تحریک کے شکار ہوں جو ان کو صحیح اسلامی موقف سے دور لے جا کر لادینی کے گڑھے میں گرا دے ان کو اسلامی اور قرآنی تعلیمات سے واقف کر دیا جائے۔ تاکہ وہ اپنی معاشی بد حالی کا علاج غیر کی بیاض سے تلاش کرنے کی بجائے اپنے دارالشفاء سے حاصل کریں۔ میں نے وہ نسخہ شفا ان صفحات میں پیش کرنے کی جرات کی ہے قرآن مجید کی اس نوحہ دار کو جو امیر مغرب کے لئے صلائے عام کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فیضانِ رحمت

بعضہم فوق بعض درجات لیغفد بعضهم بعضاً | پر نعمت دے رکھی ہے۔ تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا ہے اور
مُخْتَرَاتًا۔ (۴۷:۲۲) | عالم کا انتظام قائم ہے۔

یعنی حصول معاش کے لحاظ سے سب انسان یکساں نہیں ہیں بعض اوپر ہیں بعض نیچے۔ مدارج معیشت کی یہ بندی لپٹی
اس لئے ہوئی کہ انسان کے عمل و تصرف کے لئے آزمائش کی حالت پیدا ہو جائے اور ہر فرد اور گروہ کو وقفہ دیا جائے کہ اپنی سعی و
کوشش سے جو درجہ حاصل کر سکتا ہے حاصل کر لے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اختلاف قدرتی ہے اور ضروری تھا کہ ظہور میں آئے۔
اگر یہاں سب کی حالت یکساں ہو جاتی۔ تو مزاحم و تنافس کی حالت پیدا نہ ہوتی۔ اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہوتی۔ تو انسان کی قدرتی
قوتوں کے ابھرنے اور ترقی پانے کے لئے کئی شے خراب بھی نہ ہوتی۔ اور اجتماعی زندگی کی وہ تمام مہم گریاں ظہور میں نہ آتیں۔ جن سے
یہ تمام کا رخا نہ چل رہا ہے۔ ۱۵

پس انسان کا مدارج معیشت کے لحاظ سے مختلف الاحوال ہونا ذیہی نظام کے اعتبار سے ضروری ہوا اور اس لئے
بھی کہ انسان کے اعمال کا آزمائش ہو۔ اس سے انسان کی کسی نظری کمزوری کا اظہار مقصود نہیں۔ غریب امیر بن سکتا ہے
اور امیر تغیر اعمال کے ساتھ تابان شبیہ کا محتاج ہو جاتا ہے۔ و تلافی الایام نذا اولھا بین الناس (۱۳۹:۳)۔ اس
عالم اسباب وعلل میں مختلف دو عالمی کا مفرما ہیں جن سے انسان کی سعی وطلب کا امتحان اور اس کے اعمال کی جزا و سزا
ہے۔ ۱۶

وہو الذی جعلکم خلائف الاذین و رفع بعضکم | اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں ماسب اختیار بنایا اور ایک
فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتیکم من دجالت | کا دوسرے پر تہیہ کر دیا۔ تاکہ دکھا دے تم کو ان کے ان چیزوں میں جو تم کو
مریج العقاب واذہ لغفور رحیم۔ | دی ہیں بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا (یعنی) ہے اور بالیقین وہ
واقعی مغفرت کرنے والا مہربان (یعنی) ہے۔ (۶۱:۱۶)

استخفاف فی الارض کی اہلیت و استعداد کے لئے افراد اور قوموں کا جن اعمال میں امتحان ہوتا ہے۔ ان میں سے رزق
کا معاملہ بھی ہے جن کو رزق زیادہ دیا ہے ان کی آزمائش اس امر میں ہے کہ کس طرح وہ اپنے اعمال سے تقسیم رزق میں
بھاری پیدا کرتے ہیں جتنی عزت و مکرم رزق کی زیادتی میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے۔ جس کے ذریعے انسان وہ سب
انسانوں کو اپنا بھائی سمجھ کہ ان کے حقوق ادا کرتا ہے اور جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی ان کے لئے پسند کرتا ہے قرآن
حکیم نے اہل رزق پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی ہے اور انہیں ان کی ذمہ داریوں اور مراضن سے اس طرح

متنبہ کیا ہے :

لا تقزح ان الله لا يحب للفرحین ۝ وابتغ فیما
اتتک الله الدار الاخرۃ ولا تنس تصیبت من
الدنیا واحسن کما احسن الله الیت ولا تبغ
الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین

تو اس مال و شمت پر مت اترا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
اور تجھ کو خدا نے بتا دے رکھا ہے اس کے ذریعہ سے عالم آخرت کی بھی جستجو کیا
اور اپنا مال خرچ کر کے دنیا کے سائلین سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا، فراموش
نہ کرنا جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (معدن کے ساتھ)
احسان کرو و اس مال و ضمن سلوک کو دوسروں سے روک کر دنیا میں فساد کا خواہ
مت جو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی فساد کو پسند نہیں کرتا۔

(۶۸ : ۷۶)

جس طرح اعمال میں رشد و ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس طرح رزق کے معاملے میں کٹا نش و فراخی افراد کی
اصلاح حال اور جماعتوں کے مواسات تو وہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔

معاشی مساوات

اب سوال یہ ہے کہ اختلاف مادی اور تراجم و تناقض کے باوجود اسلام کا حصول مساوات معاشی مسئلہ میں کس طرح
قائم ہوتا ہے ؟

”قرآن اس صورت حال سے تو قمر من نہیں کرتا کہ معیشت کے اعتبار سے تمام انسانوں کی حالت یکساں نہیں کسی
کے پاس زیادہ سامان معیشت ہے کسی کے پاس کم لیکن وہ یہ صورت حال برداشت نہیں کر سکتا کہ حصول رزق کے اعتبار
سے لوگوں کی حالت یکساں نہ ہو۔ کسی کو ملے کسی کو نہ ملے۔ وہ کہتا ہے ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا، دنیا کے سامان و رزق
سے حصہ پانے کا یکساں طور پر مستحق ہے۔ اور کسی فرد اور گروہ کو حق نہیں کہ اس سے اسے محروم کر دے خواہ وہ طاقت ور
ہو یا کمزور۔ جمہور مست ہو یا مہیا۔ قابل ہو یا ناقابل۔ دولت مندوں کے گھر پیدا ہو یا فقیروں کے لیکن اگر انسان ہے تو
ماں کے پیٹ سے وہ یہ حق لے کر آیا ہے کہ وہ ذمہ دہ ہے اور زندگی کا سرو سامان پائے۔

لیکن ہر فرد زندگی کا سرو سامان کیوں کر پاسکتا ہے ؟ جو کمزور ہے یا جو ایسے حالات میں پڑ گیا ہے کہ کمانے کا
موقعہ نہیں پاتا۔ یا جو معذور اور لاچار ہو گیا ہے۔ وہ سرو سامان معیشت کہاں سے پائے گا ؟“ ۱

قرآن کا جواب یہ ہے کہ جین کو رزق کی کشادگی عطا کی گئی ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ان کے سامان زیست اور رزق

۱۔ ترجمان القرآن مولانا ابی کلام آزاد

کے کفیل ہوں جو اس سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَن ذَا الَّذِي يَنْفَعُ الْيَتَامَىٰ رِزْقَهُمْ عَلَىٰ مَمْلُوكَتِ
اِيْمَانِهِمْ فِيهِ سَوَآءٌ ۚ اَفَبِعَمَلِهِمْ تُمْنَنُ ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي عَمَلَهُمْ
اور (دیکھو) اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بہ اعتبار روزی کے برتری
دی ہے (ذکر کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے) پھر ایسا نہیں ہوتا کہ میں
نسی کو زیادہ روزی دی گئی ہے۔ وہ اپنی روزی اپنے ذیروستوں کو وٹا
دے۔ حالانکہ سب اس میں برابر کے حق دار ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ کی

نعمتوں سے بیخبر منکر ہو رہے؟

(۶۱: ۱۷)

آیات بالا کا ترجمہ مولانا ابوالکلام آزادؒ کے ”ترجمان القرآن“ سے لیا گیا ہے۔ ہم انہی کے الفاظ میں ان کی تشریح بھی
پیش کرتے ہیں تاکہ قرآن حکیم کا حکم اس اہم معاملہ میں پوری طرح ذہن نشین ہو جائے۔

”قرآن کتا ہے کہ جن لوگوں کو کمائی کا زیادہ موقع ملے، ان کے ذمے خرچ کرنے کا فرض بھی زیادہ عائد ہو گیا
ہے۔ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ کمزوروں کو وٹا دیں۔ کیونکہ فی الحقیقت کمائی کی یہ زیادہ مقدار ان افراد کے لئے نفعی، جو کمزوری
کی وجہ سے حاصل نہ کر سکے۔ اب چلی گئی ہے طاقت ور افراد کے پاس۔ اس لئے چاہیئے کہ حق داروں کو وٹا دی جائے۔ یعنی جو ان
کا حق ہے وہ انہیں مل جائے۔ وہ کتا ہے۔ یہ بات کہ ہمیں سامانِ معیشت کے زیادہ کمائے کا موقع مل گیا ہے۔ ہمیں اس
بات کا حق دار نہیں بننا دیتی کہ اپنی ساری کمائی صرف اپنی انفرادی زندگی کے لئے روک لویں۔ کد دنیا کے وسائل زندگی کسی
خاص انسان کی قیمتی ملکیت نہیں ہو سکتے۔ یہاں جو کچھ ہے تمام نوع کے لئے ہے پس اگر ایک فرد نے زیادہ کمایا تو کمائے
لے سکتا ہے لیکن ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ ساری کمائی اُنہی کی ہو گئی۔ جو کچھ اس نے کمایا ہے، اور اصل نوع انسانی کی ایک
امانت ہے اور اس کے قبضہ میں آگئی ہے۔ وہ اس پر قابض رہ سکتا ہے۔ لیکن اسے صرف اپنے ہی لئے خاص نہیں کر سکتا۔
اس کا فرض ہے کہ خود بھی کھائے اور ان کمزوروں کو بھی کھلائے جو حصولِ معیشت سے محروم رہ گئے ہیں۔

در اصل قرآن کی اس تعلیم کی تہ میں یہ بنیادی اصل کام کر رہی ہے کہ وہ نوع انسانی کے مختلف افراد و جماعتوں کی ایک
دوسرے سے الگ اور منقطع تسلیم نہیں کرتا بلکہ سب کو ایک ہی گھرانے کے مختلف افراد قرار دیتا ہے۔ ایسے افراد جو آپس میں
ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کے شریکِ حال ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ہیں۔
بہشتہ اُن میں کا ہر فرد اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی استعداد کے مطابق حد و جہدِ معیشت میں لگا ہوا ہے۔ اور کوئی زیادہ کامیاب
ہوتا ہے کوئی کم۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد دوسرے فرد کی حالت سے بے پروا ہو جائے۔ جو زیادہ کماتا ہے وہ اپنی
کمائی دوسرے کو اٹھا کر نہیں دے دیتا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کی ایک قلمِ محرومی برداشت کرے اور اس کے

ملہ یہ ترجمہ عملِ نظر ہے۔ (محرر)

لئے پہنے کو ذمہ دار نہ سمجھے۔ جو زیادہ کماتا ہے اس کے پاس زیادہ کمائی رہتی ہے۔ جو کم کماتا ہے اس کے پاس کم رہتی ہے۔ لیکن کھاتے پیتے سب ہیں۔ چھو کا کوئی ٹھیس رہ سکتا۔ کمائی میں الگ الگ حدود محدود کریں گے۔ کھانے میں سب ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے۔۔۔۔۔ یہ خدا کے اس عالم گیر گھر لے کے ہر فرد کا قدرتی حق ہے۔ وہ کمائے یا نہ کمائے لیکن اُسے زندہ رہنے کا سامان ملنا چاہیے۔ قرآن کتنا ہے کہ کمائی کے حق کا دامن انفاق کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں تم انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہاں کمائی کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی جائے۔ اگر تم کچھ نہیں کمائے تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو ہی تم کمائے گے، تم جو ذمہ دار ہی عائد ہو گئی اب یہ جتنی بڑھتی جائے گی۔ انفاق کی ذمہ داری بھی بڑھتی جائے گی۔۔۔۔۔ وہ کہتا ہے۔ افراد کے ہاتھ کمائی کے لئے ہیں لیکن جماعت کا حق خرچ کرنے کا ہے۔ افراد جتنا کمائے ہیں کمائیں لیکن ڈھیر لگانے کے لئے نہیں خرچ کرنے کے لئے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکتاز کو روکنا چاہتا ہے۔ یعنی سونے چاندی کے ڈھیر لگانے کو۔ اور کہتا ہے اُن کے لئے فذاب عظیم کی نشأت ہے جو ڈھیر لگاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقونها (۳۴:۹)

اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ جہاں تک نظامِ حیات کا تعلق ہے۔ قرآن نے اکتسابِ مال کا معاملہ انفاقِ مال کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ وہ فرد کے حق اکتساب سے تعارض نہیں کرتا لیکن اس حق کو انفاق کی ذمہ داری کے ساتھ باندھ دیتا ہے جس قدر کمائے ہو، کماد۔ لیکن کوئی کمائی جائز تسلیم نہیں کی جاسکتی۔ اگر انفاق سے انکار کرتا ہو۔ ہر وہ کمائی جو محض اکتزاز کے لئے ہو۔ اور انفاق کے لئے دروازہ کھلا نہ رکھے۔ قرآن کے نزدیک ناجائز، ناپاک اور مفسد محسوب ہے۔ چنانچہ فرمایا:

واللہ فضلٌ بعمدک علی بعض فی الرزق
فما الذین فعلنوا یبرآئاً رزقہم علی
ما ملکتم ایما انتم فہم فیہ سواک
افینعبہ اللہ یحجدون۔

اور (دیکھو) اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بہ اعتبارِ روزی کے بدتری دی ہے کہ کوئی زیادہ کماتا ہے کوئی کم کماتا ہے، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کسی کو زیادہ روزی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے زیر دستوں کو ٹھانوسے۔ حالانکہ سب اس میں برابر کے حق دار ہیں پھر

کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے مرتجع منکر ہو رہے ہیں؟

(۴۱:۱۶)

اس آیت میں فرمایا واللہ فضلٌ بعمدک علی بعض فی الرزق۔ یہ دو سامانِ رزق کے اعتبار سے سب کی حالت یکساں نہ ہوئی کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے۔ کوئی بالکل محروم ہے۔ فَمَا الذِّینَ فَعَلُوا یُجْزَوْنَ

لہٰذا یتجزون علی رزقہ۔ (۴۱:۱۶)

مرزقہم علیٰ ما ملکت ایمانہم۔ پھر جن لوگوں کو رزق میں برتری دی گئی ہے وہ ایسا کرنے والے نہیں کہ اپنی کمائی ہوئی روزی اپنے غلاموں اور زیر دستوں کو دے دیں۔ "فہم فیہ سواۓ" "حالانکہ جو روزی انہوں نے کمائی ہے، وہ کچھ ان کی خلق کی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اس لئے رزق کے حق دار ہونے میں وہ سب برابر ہیں۔ خواہ کوئی زیر دست ہو کر محروم ہو گیا ہو خواہ کوئی زبردست ہو کر خوش حال ہو گیا ہو۔ اٰفنعصۃ اللہ یجحدون؟ پھر کیا یہ اللہ کی نعمت کے منکر ہیں؟ اللہ کی نعمت کے کیونکہ دنیا میں جس قدر سامان معیشت ہے وہ دراصل فطرت کی پیداوار ہے۔ کسی فرد انسانی کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ اور اگر ایک فرد کے قبضہ میں آجاتی ہے تو یہ ایک اللہ کا فضل ہے پس چاہیے کہ اُس کی شکر گزاری بجالائی جائے۔ ذیہ کہ لغز ان نعمت کیا جائے۔ اُس کی شکر گزاری کیلئے؟ ان افراد پر غیچ کرنا جو اُس کے حصول سے محروم ہیں۔" ۱۷

مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن سے جو طویل اقتباس ہم نے نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ نظام معیشت کے معاملے میں قرآن کا دُعا کس طرف ہے۔ مولانا کا فضل و کمال، ان کا تجربہ فی اعلم اور موضح فی القرآن سلم ہے اور ان کے ترجمہ و تشریح کے مطالعہ سے بعد اسلام کے نظام معیشت کی اس بنیادی تعلیم پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ روزی کے معاملے میں اسلام امیر اور غریب کو ایک سطح پر لے آئے ہے۔ اس آیت میں افراد اور جماعتوں کے حقوق و فرائض کی تعین کر دی گئی ہے۔ قطع نظر زکوٰۃ و صدقات یا مستحب و نفلی خیرات کے، کا رعائت حیات میں اتفاق فی سبیل اللہ کا جو بلند و برتر اور صحیح تر مقام ہے۔ وہ انہی حقوق و فرائض کی غلصہ اندازی سے حاصل ہوتا ہے۔

مطالب کی مزید توضیح

مولانا ابوالکلام آزاد ان آیات کا مندرجہ صدر ترجمہ کرنے میں منفرد نہیں ہیں۔ ہمارے خیال میں اسلامی مفکرین اس مرکزی نقطہ سے جو یہاں بیان ہوا ہے، بے خبر نہیں ہیں۔ ہماری نظر سے انگریزی کی ایک کتاب گزری ہے جس کا نام *The Wisdom of The Quran* (دنی دوزم اوف دی قرآن حکمت قرآنی) ہے۔ اس کتاب میں ترکی عالم ہزل محمود مختار پاشا مرحوم نے قرآن حکیم کی ان منتخب آیات کا ترجمہ (fresh and independent rendering of the verses) پیش کیا ہے جن میں اسلامی اصول معاشرت، اخلاق و اجتماع سے متعلق تعلیم دی گئی ہے۔ انگریزی ترجمہ یونیورسٹی پریس لندن نے ۱۹۷۸ء میں شائع کیا تھا۔ اس کتاب میں آیت زیر بحث کا مطلب وہی بیان کیا گیا

۱۷ ترجمہ محل نظر ہے۔ (۱۷) ۱۸ ترجمان القرآن معتمد مولانا ابوالکلام آزاد۔

ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمہ اور تشریح سے اخذ ہوتا ہے جو درج ذیل ہے :-

GOD HATH FAVOURED SOME OF YOU ABOVE OTHERS IN THE
MATTER OF WHAT YOU HAVE ACQUIRED. THOSE WHO HAVE BEEN
FAVOURED SHARE THEIR BENEFITS WITH THEIR SERVANTS WHO
THUS RECEIVE THEIR PORTION EQUALLY WITH THEIR MASTERS. WILL
THEY DENY THAT GOD HATH BLESSED THEM THOUS.

سہولت قسم کے لئے اس انگریزی عبارت کا ترجمہ اردو میں درج ذیل ہے :-

اللہ تعالیٰ نے اکتساب سے متعلق تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنے
ملازمین کو ان کتبہ فرامیں شریک کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ اودمان کے آقا اپنا اپنا مسادہ حصہ حاصل کر لیتے ہیں
تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت و برکت کا جس سے اس نے ان کو نوازا ہے انکار کریں گے ؟

خواجہ احمد الدین : امرت سمری نے اپنی تفسیر "بیان القناس" میں بھی یہی مفہوم پیش کیا ہے۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں :-
پھر انسان میں بخل کا جذبہ بڑے زور و شور سے کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کو اعلیٰ لوگوں کی
صف میں بٹھایا جائے اور غلاموں کو بادشاہ بنایا جائے۔ لیکن لوگ اس مال میں جو خدا نے انہیں دیا ہوا ہے۔ غلاموں کو
اپنے مسادہ بنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے مال کو خدا کا انعام نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مال کو ماں کے پیٹ
سے ہی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں جیسا کہ فرمایا "اور اللہ نے ہی تمہارے بعض کو دوسرے بعض پر روزی میں فضیلت
دی ہے۔ سو وہ لوگ جن کو فضیلت دی گئی ہے۔ اپنی روزی کو غلاموں پر موٹنے والے نہیں جوتے۔ دباؤ خوف کہ وہ اہل
میں برابر ہو جائیں کیا وہ ایسا کریں گے اور اپنے مالوں کو اپنی نعمت سمجھیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار
کریں گے ؟

مرد و تاجر اجماع کا مطلب یہ ہے کہ مالک اپنے ملک کو اگر اس قدر اپنی کمائی میں سے دے دے کہ دونوں برابر ہو جائیں
تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے۔ ان کو وہ کمائی اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے مگر یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے۔
مولانا ابوالکلام آزاد نے ان تراجم کے سقم کو ان الفاظ میں ظاہر کیا ہے :-

اس آیت میں نعم فیہ سوائے کا مطلب قرار دیتے ہوئے مفسرین نے اسے عدم تساوی حال پر محمول کیا ہے

لے مائے تفسیر کا ترجمہ اس میں موجود نہیں۔ (مدیر) نعم فیہ سوائے کا یہ ترجمہ بالکل درست ہے۔ (مدیر)

اور تقدیر عبارت یوں قرار دی ہے کہ فہم فیہ سوا غریہ بعضوں نے فہم کی جاء کو ”صحیح گوئی کے معنی“ میں لیا ہے۔ لیکن جملہ کا صاف صاف مطلب وہی ہے جو ہم نے قرار دیا ہے یعنی یہ صریح تصادی حال کی خبر ہے۔ نہ کہ اس کی نفی۔ اور جب مطلب ٹھیک ٹھیک بیٹھا رہا ہے تو پھر کوئی وجہ ہے کہ جگہ سے ہٹنے کے لئے مضطرب ہوں۔ لہ

اس میں شک نہیں کہ ان مفسرین نے جن کے تفسیری مطالب سے ہم نے استفادہ کیا ہے عصرِ حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مطالب غلط ہیں یا آیت متذکرہ صدر ان معنی کی تحمل نہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآنی حقائق کی کوئی انتہا نہیں اور انسانی تسلیں ابد الابد تک سبھی ان حقائق کا احاطہ نہیں کر سکتیں یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیشہ کے لئے نئی نوع انسان کی ہدایت کا نصاب ہے اور اس کی آنے والی ضرورتوں میں کامل رہا ہے۔ متقدمین مفسرین آیات قرآنی کی تفسیر میں متعدد معانی اور مختلف اقوال نقل کر دیتے تھے مگر حزم و یقین کے ساتھ انہیں معانی کو بیان کرتے تھے۔ جو ان کے زمانے کے متداول اور اذن کے مطابق ہوتے تھے۔ آج کے مفسر کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے زمانے کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ان کا حل قرآن مجید سے تلاش کرے۔ اور اگر متقدمین کا کوئی قول بل جلتے تو اس کو تائید میں نقل کر دے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر فقیر کا شاہ بابا اور محشری مفتی شاہ میں جو احوال روح المعانی (جلد ۱۱) یوں منقول ہے۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اذواق میں فرق رکھے ہیں تمہارے رزق تمہارے غلاموں اور ایتھوں سے زیادہ ہیں۔ مصلحان کو دہمیں تم جیسے انسان ہیں اور مناسب یہ ہے کہ تم اپنے رزقوں میں سے خالصتاً اس کی طرف نہ راؤ۔ یہاں تک کہ لباس اور طعام میں تم میں اور ان میں منسرق نہ رہے۔ اور سادات قائم ہو جائے۔

واختار فی الکشاف ان المعنی انہ بجهاتہ جعلکم متعاد تین فی الرزق۔ فہم رزقکم افضل من رزق مسایکم و ہم یشر مثکم و اخوانکم و کما ینبغی ان دہما افضل ما رزقتموا علیہم حتی تنسودوا فی الملبس و الطعام کما یجکی عن الی ذم رضی اللہ عنہ الخ

تفسیر القرآن بالعسران

لا دینی اور مغربیت کی جو تحریکیں دورِ حاضر میں انسانی دل و دماغ کو پریشان کر رہی ہیں ان کے پیش نظر ضروری ہے کہ مسلمان قرآن مجید کی تعلیمات کا از سر نو مطالعہ کریں اور سورہ نمل کی اس آیت کی تفسیر کو جو ہم نے نقل کی ہے تسلیم کر لیں۔ قرآن مجید

میں معاشی مساوات پر یہ آیت نص کا حکم رکھتی ہے اور اس کی سند سے ہمارا معاشی نظام حقیقی اخوت و مساوات کے اسلامی اصول پر قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس بارے میں محکمات میں سے ہے مگر اس آیت کے ہم معنی عظیم قرآن مجید کے ہر صوفیہ نایاب ہے اور ملنے، اسلام نے اسلامی معاشی مساوات کے اصول کو قرآن مجید کی دوسری آیات سے نکالا ہے۔ مگر ہمارے خیال میں (بطریق استخراج ذکر بطریق نص۔ چنانچہ شیخ المنذہر لانا محمود الحسنؒ آیت ھو الذی خلقکم علیٰ الاصلین علیہما (سورہ بقرہ) کی تفسیر میں اپنی کتاب ایضاح الادلہ میں یوں رقم طراز ہیں:-

"جملہ مہیشیہ عالم پائل فرماں واجب الادلہ حان خلق لکومافی الارض جسیما تمام بھی آدم کی ملک مہم مہم حقیقی ہیں یعنی مفرض خداوندی تمام مہیشیہ کی پیدائش سے رنج و رنج جملہ تاس (انسان) ہے اور کوئی شے فی حد ذاتہ کسی کی ملک خاص نہیں۔ بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ تاس (انسان) میں مشترک ہے اور ہر وجہ سب کی ملک ہے۔ ہاں جو ہر رنج و نزع و حصول و غلبہ کا قبضہ کی علت بلکہ مقدر کیا گیا اور جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ نامرستقل باقی رہے، اس وقت تک کوئی اور اس میں دست و راز فی نہیں کر سکتا۔ ہاں خود ملک و قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے ناڈ پر قبضہ نہ رکھے بلکہ اس کو آدموں کے سوا لکھنے کیونکہ ہاں اعتبار اصل آدموں کے حقوق اس کے ساتھ مستقل ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اہل کثیر حاجت سے ہاں زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہوا۔ مگر کوئی آدمی اور آدمی جائے۔ اور انبیاء و علماء اس سے بغایت مجتنب رہے۔ چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے بلکہ بعض صحابہ و تابعین وغیرہم نے حاجت سے زائد لکھنے کو حرام ہی فرما دیا۔ ہر کیف غیر مناسب و غلاب اولیٰ ہونے میں تو کسی کو کام ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ زائد علیٰ الحاجت سے اس کی کوئی مفرض مستقل نہیں۔ اور آدموں کی ملک میں وجہ اس میں موجود۔ جو کو یا شخص ذکر میں وجہ مال غیر ہوتا بعض مفرض ہے۔ اور اس کا حال بعینہ مال غنیمت کا ساتھ تصور کرنا چاہیے۔ ہاں بھی قبل تقسیم ہی ہے کہ کل مال غنیمت تمام مجاہدین کا ملک سمجھا جاتا ہے۔ مگر جو ضرورت و حصول اشتقاق بقدر حاجت ہر کوئی مال ملکہ سے مستغنی ہو سکتا ہے۔ ہاں حاجت سے زائد جو رکھنا چاہے، اس کا حال آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔"

حضرت مولانا کی تشریح ہم نے زیر کا پیش کر دی مگر ہم آیت مخصوص کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ تاہم احادیث، اسوۂ رسول صلعم و اسوۂ صحابہ سے اپنے موقع پر استمداد کرتے وقت علمائے امت کے چند اقوال بھی پیش کریں گے۔

توحید و اخوت کی تبلیغ البیان کا مقدس فرض ہے۔

دنیا کے جملہ مذاہب اسلام کی فصیلت

تاریخی ثبوت

سر وحشی نائیڈ و انجمنی کے غیر جانبدارانہ افکار

(ترجمہ : سعید اختر، بی اے علیگ)

انجمنی سر وحشی نائیڈ و قبل بندے مسلمانوں کو لمبواہرہ کالج کی انجمن ادب کے شاندار اجتماع میں ایک بصیرت افروز تقریر کی تھی۔ اس تقریر کا یہ جملہ بھی ملک فضا میں گونج رہا ہے کہ ”اسلام اس لحاظ سے تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے کہ اس نے دنیا کو حقیقی جمہوریت کے خدو خال سے روشناس کیا۔“ تقریر کا متن ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

”جب مجھے کالج کے طلبہ کے ایک قلیل السعد اجتماع میں تقریر کی دعوت دی گئی تو مجھے یہ احساس ضرور دہا گیا کہ ہونا چاہیے تھا کہ عنوان کی ہیئت کے پیش نظر اس کی بابت نہ صرف فوہیز طلبہ بلکہ موجودہ دور کے مسائل سے دل چسپی لینے والے بھی ضرور یہ جاننے کے لئے بے تاب ہوں گے کہ میرے یا کسی اور بزرگ یا خاتون کے جدید دنیائے اسلام کے بارے میں کیا نظریات ہیں۔ یہ موضوع جو میں نے اعلیٰ خیال کے لئے منتخب کیا ہے، طبع زاد نہیں۔ اس میں میرے بیٹے کی تجویز کو بھی دخل ہے۔ اس پر غور و ار نے میری توجہ ایک ایسی کتاب کے عنوان کی جانب مبذول کی، جس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے اسلام پر کسی کتاب کے مطالعہ کی ضرورت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ روز بروز حقیقی جاگتی تاریخ کے صفحات یکے بعد دیگرے کھلتے جا رہے ہیں۔ دراصل جدید دنیا اسلام اس قدیم اور زبردست دنیائے اسلام کی صدائے بازگشت ہے جس نے دنیا کو جمہوریت کی تعلیم دی تھی۔ مجھے غیر مسلم حاضرین کی ایک کثیر تعداد نظر آ رہی ہے۔ میں جب بھی مسلم اجتماعات میں غیر مسلموں کو دیکھتی ہوں تو میری مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اس مسرت کی خاص وجہ یہ ہے کہ عیسائی، ہندو، بدھ اور پارسی مذاہب کے پیروؤں کے دلوں میں دنیا کے اس عظیم الشان اور آفریں مذہب کے حقیقی تصور

کے بارے میں مدد و جوش کوک و شہامت ماہ پاکٹے ہیں۔ میں نے مٹا اسلام کو دنیا کے مذاہب میں عظیم الشان اور ساتھ ہی ساتھ خود سال مذاہب قرار دیا ہے۔ اس سے ہندو مذہب، عیسائی مذہب اور بدھ مذہب کی تحقیر مقصود نہیں بلکہ صرف اس لحاظ سے اسلام کو رب سے بڑا مذہب تصور کرتی ہوں کہ اس نے موجودہ دنیا کو حقیقی جمہوریت کے نام سے کشت کیا اور اسی میں اس کی ہمت کا راز مضمر ہے کیونکہ آج تہذیب کا رخ اور دنیا کی خواہشات کا حاصل یہی ہے کہ نئی دنیا کی تشکیل ایسی بزدلی کی صورت میں کی جائے جس کی تلقین آج سے چودہ سو برس پیشہ صحرائے عرب کے ایک گتہ بان نے کی تھی۔ میں جدید دنیا کے بارے میں کچھ کہنا قطعاً ضروری خیال نہیں کرتی کیونکہ تاریخ اسلام عروہ جدید دنیا سے تعلق رکھتی ہے جب میرے آباؤ اجداد صدیق قبل فلسفیہ و عرشگانیوں میں مصروف تھے اور وہ جوان قوموں کو علم و ہنر کا پیغام دے رہے تھے تو عرب اس وقت تک غیر مذہب تھا عرب میں اس وقت خانہ بدوش اور وحشی قبائل آباد تھے جب بدھ گیتا و سارنا تھ کے بدھوں کے زیر سایہ نرمان کا زبردست پیغام دنیا کو دے رہے تھے۔ اس وقت یقیناً بھی نہ تھا کہ لفظ جمہوریت کے بھی کوئی معنی ہیں۔ جب ہمسی نظریہ کے مطابق انکار کے ہاتھوں حضرت مسیح مصلوب ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی اخوت و مساوات کے تصور سے لوگ آشنا نہ تھے۔ ہشتا تو کیا ہوتے، انہوں نے اس تصور کے خلاف ایک محاذ قائم کیا جس کے قیام میں ان فضائل کا وجود بھی باقی نہ رہ سکا۔

زمانہ کا تقاضا یا قدرت کا فیصلہ تھا کہ عرب کے ریگستان سے ایک گتہ بان لٹھے اور تمام دنیا کو آخری شکل میں اس اعلیٰ و جمہوریت اور مساوات کی کامل و اکمل تعلیم دے جس کی رُو سے نہ صرف قبائلی امتیانات ہی ختم ہوں بلکہ اپنی وطن کی تیز بھی باقی نہ رہ سکے۔

آخر یہ اذیتوں کا حدیٰ کون تھا؟ اور آخر ایسا ہوا کیوں کہ عرب کے بے آب و گیاہ ریگستان میں ایک شخص کو اس منصب جلیلہ پر فائز کیا گیا کہ وہ دنیا کو امید و سکون کا مرور و انزاع پیغام دے۔ وہ یہ بتی کہ دنیا دوسرے بڑے بڑے مذاہب کی مسخ شدہ تعلیمات سے بیزار ہو چکی تھی۔ آخر دنیا نے دوسرے مذاہب کے پادریوں اور برہمنوں کے ظلم و ستم کی دُعاں ظلم و ستم کی جو بیک وقت ایمان اور اعتقاد کے دامن پر سیما و داغ بھی تھا اور دجہل بدنامی بھی، تمام زنجیروں کو توڑ کر نجات کی راہیں ڈھونڈ نکالیں۔

آخر وہ وقت آ پہنچا جب اُس غلے رحمن نے جو پردہ غیب سے ہر زمانے میں انسانوں کو سابقہ عہد کی تودہ سے نجات دلانے کا سامان ہم پہنچا یا کرتا ہے صحرائے عرب کے ایک سلیم الطبع انسان کے قلب کو اپنی وحدانیت کے راز ہائے مرہیت کے انکشاف کے لئے منتخب کر لیا۔

یہ بذاتِ خود ایک زبردست حقیقت کا انکشاف اور یقین کا لازوال سرا یہ ہے کہ تمام مخلوق جو اُس نے پیدا کی ہے آپس میں ایک ناقابلِ تقسیم شدہ اخوت میں منسلک ہے۔ یہی اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ مگر ہم ایک امر کی محضت سے یہ عنوان مستعار لیں اور جدید دنیا نے اسلام کا تذکرہ کریں تو یہ دنیا کے سامنے اُس پیغام کا اعادہ ہوگا۔ جو اُسے چھپایا گیا اور جسے اُس نے بھلا دیا۔ جب تک دنیا میں دل کو صبحِ نصبِ یسین کی جستجو اور انسان کو اخوت و مساوات کے اعلیٰ اصولوں کی روشنی میں زندگی کی خواہش ہے، اُس وقت تک اسلام کی عظمت کا سکھ قائم رہے گا۔ اُس کی عظمت و جلال میں مائی کے برابر فرق نہیں آسکے گا۔ کل بھے گیلے میں ایک شلمِ اجتان کے سامنے تقریر کا اتفاق ہوا۔ وہ اس قدر چھوٹا مجمع تھا کہ اس زبردست اجتماع کے ایک گوشہ میں سما سکتا تھا لیکن پھر بھی اس قلیلِ جمع میں عیسائی ہندو اور بدھ مذہب کے پیرو موجود تھے۔ جو عقیدہ اسلام کا ایک غلط تصور لے کر وہاں آئے تھے۔

اسلام کا عطیہ

لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ اس حقیقت کے اعتراف کے ساتھ واپس گئے کہ انہوں نے اس عظیم الشان جمہوری مذہب کے سمجھنے میں کوتاہی کی تھی مجھے پورا اعتماد ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ مغربی دنیا جس چیز کو جدید دنیائے اسلام کے نام سے تعبیر کرتی ہے۔ وہ اصل صحرائے عرب کے غنیمتی ختم کی سزا ہے۔

مجھے حیرت ہے کہ کتنی عیسائی خواتین آج یہ اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکیں کہ اسلام نے طبقہ منوں کے حقوق و فرائض اور معاشرتی حیثیت کے سلسلہ میں جو ذریعہ تعلیم دی ہے، اُس کی کہیں مثال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی۔ کتنے میرے ہم مذہب کہتے ہیں کہ مذہب کے ماننے والے اور کتنے عیسائی فرقے سے تعلق رکھنے والے حضرات اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ چودہ سو برس گزرے ایک پیغمبر پیدا ہوا اور اُس نے فرمایا "اے جاہل و منقولہ او عورت بن اپنے قدموں پر سیدھی کھڑی ہوا اور سوچ کی طرف دیکھ!"

یہ ایک جگہ نہ تصور ہے جس کے پیشِ نظر سبھی معتقدین اسلام میں عورت کا درجہ بیان کرتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اعتراف کرتے ہیں کہ موجودہ یورپ کی تہذیب اُسی شمعِ علم کی روشنی ہے جو ہسپانوی اور مراکش کے کر گئے تھے۔ کتنے نفوس ہیں جو زبردست ایرانی ادب کا مطالعہ کرتے اور آریائی اہل ایران سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ قدیم فارسی ادب جس قدر شیریں اور دل کش ہے اُس کے لگ و لپیٹے میں اُن اسلامی تاثرات کا طور اپنی جداگانہ نمود رکھتا ہے جنہوں نے اس شہتِ حال مگر حسین قوم کو قوت کا لازوال سرا یہ عطا کیا۔ جب نینِ خستہ حال کا لفظ استعمال

کرتی ہوں تو اس سے قطعاً میرا مقصد کسی قسم کی توہین کرنا نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ تمام اقوام جو خواب اور سن کی سرچ آراستہ کرتی ہیں، انہیں بلاشبہ زنا و زناہ صفات کا حامل اور شہ حال ہو جانا چاہیئے۔ تاہم فیکہ و تلمیذ کی وہ لوح اور کام کا وہ نیا جو حقیقی اور جفاکش زندگی سے پیدا ہوتا ہے اس قوم کے رنگ و ریشہ میں سرایت نہ کر جائے۔ جب اہل عرب اس نئے نبی کا پیغام لے کر سرزمینِ فارس میں پہنچے۔ تو ریشم و مجلس کا لباس زیب تن کرنے، زرد و جوہرات سے کھیلنے والے اکوہتا برف سے اپنے مشربوں کو ٹھنڈا کر کے پینے والے اور سدا بہار باغوں سے شگوفے توڑنے والے اہل ایمان نے ایک قہقہہ بلند کیا اور کہا "کیا یہ اونٹنی کا دودھ پینے والے، مگر چھ کا گوشت کھانے والے ایران کی شہنشاہیت کا عقاب کھینے آئے ہیں بیش ہمشرت کے متوالے اہل ایران سیاہ کبل لٹھ سے اور بنگر چھ کے گوشت اور اونٹنی کے دودھ پر زندگی گزارنے والے صحرائیوں کے لئے اس سے زیادہ تحقیر کے الفاظ اور کیا استعمال کر سکتے تھے لیکن کس نے وہی کو انسانی قسمت اور انسانی زندگی کے عظیم ترین تصور سے روشناس کیا۔

عربوں کی فنی معراج

جب تم اپنی کی تاریخ کا مطالعہ کرو گے۔ اس تاریخ کا جو کسی مسلمان نے نہیں بلکہ سبھی مشربوں نے ترتیب دی ہے، تو تمہیں معلوم ہوگا کہ کس قدر علوم و فنون ہیں جو عربوں کے ذہنی کمالات کا حاصل ہیں اور آج یورپ ہی علوم و فنون ہندوستان و لٹکا کو سکھا رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ فنِ عمارت سازی کے بشیرِ اعلیٰ ترین شاہکار جن کی زیارت کے لئے دنیا کے دور دراز گوشوں سے بے شمار مرد اور عورتیں جوق در جوق کچی چلی آتی ہیں کس کی عظمت و جلال کے قصے سن رہے ہیں۔ بلاشبہ ان فنی کمالات کے فنون کی بلند چوٹیوں پر اسپین کے مسلمانوں کا نام روشن حدود میں کھنکھاتا ہے۔ اسپین کا انحراف آج بھی بلاشبہ تاجِ عمل کی رفعت و شکوہ سے چشمک زنی کر رہا ہے، عرب ذہن کا لافانی کارنامہ ہے۔ قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیاں آج بھی جرمنی، اٹلی اور فرانس کی یونیورسٹیوں کے سامنے کتل ترین علم و فضل کی شمع روشن کئے ہوئے ہیں۔

آؤ اور اس دور کی تاریخ، ادب اور تمدن کا جائزہ لو جب کہ عیسائی دنیا کی عورتیں اسی طرح پرہیزگار تھیں جس طرح آج تمہاری وہ عورتیں جو اس مغل میں شریک نہیں ہو سکی ہیں۔ جب کہ جمالت کے نقاب ان کے چہروں کو ڈھانکے ہوئے تھے جب کہ ان کا مقصد محض بچے پیدا کرنا، کھانا پکانا اور انسان کی نوڈی بن کر زندگی کے دن گزارنا رہ گیا تھا۔ یہ اسپین کے موری باشندوں کا ادب وہ تھا جس کے ہر صفحہ پر فلسفی، شاعر، ریاضی دان، خواتین کے نام نظر آتے۔ تھے لیکن جب تم ان حقائق کا تذکرہ یورپ یا کسی اور مقام کے نیم روشنی دار عالم سے کر دے تو وہ چلا اٹھیں گے

۱۰۔ ارے تمہاری آنکھوں پر تو تعصب کے پردے پڑ گئے ہیں۔ تمہارے اندر اسلامی دوح اس درجہ سرایت کر گئی ہے کہ تم جب بھی اسلام کے بارے میں سوچتے ہو تمہاری آنکھیں خوشنما نظارے دیکھتی ہیں اور اُن کے آگے ایک سنہرا دھندلا چھا جاتا ہے لیکن یہ محض غروب و خیال نہیں ہے۔ یہ نظر قریب نظارہ نہیں ہے۔ یہ آخری عہدِ مصلیٰ کی تاریخ کے صفحات پر سونے کے حروف سے لکھے ہوئے واقعات ہیں میرے ایک دوست اور حیدر آباد کے ایک مشہور شاعر نے دنیا کے اس عظیم الشان تمدن کی عظمت کو چند اعلیٰ کلام میں کس حسن و خوبی سے ادا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں "ایران کے جدید مقامات مقدسہ سے لے کر کوئی سپین تک تمام قضاا کی شرح سے منور ہو گئی تھی۔

بہت عرصہ ہوا جبکہ میں ایک نئی تھی میرے کان "یورپ کے مردِ بیار" کا تذکرہ سنا کرتے تھے۔ اس کم سنی کے ذمے میں سیاست کا موضوع میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں تعجب کیا کرتی تھی کہ ایک انسان اس قدر طویل عرصہ تک بیارہ کر بھی ہنوز زندہ ہے۔ لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ سلطان عبد الحمید ایک مردِ بیار نہ تھا، بلکہ اُس نے دوسری قوموں کو بیار ڈال دیا تھا۔ وہ بڑا آدمی تھا لیکن یورپ کی عیسائی قوم اُس عسکری عیسائی ذہنیت کے مطابق اسلامی ظلم کو برداشت نہ کر سکتی تھیں۔ وہ زما نہ گزر گیا، مردِ بیار بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن مردِ بیار کے جانشین وہاں موجود رہے۔ ان کا جسم تندہ ست تھا۔ اُن کے ارادے راسخ اور اُن کے عزائم غیر متزلزل تھے۔ آزادی کی قربانگاہ پر خونِ شہادت کے قطرے کبھی داینگان جلنے والے نہ تھے۔

بلند بانگِ اعلان

اے مسلمانو! میں چاہتی ہوں کہ تم میں سے سب جو یہاں موجود ہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں۔ تم ایک عظمت و رش کے مالک ہو۔ اے مسلمانو! تم کیا کر رہے ہو کہ اپنے پیغمبر کا ظلم ساری دنیا سے کٹ کر الگ بند کر رہے ہو۔ وہ دنیا کو اخوت و برادری کا پیغام منانے آیا تھا اور تم ہو کہ اپنے اپنے مقامات پر دوسرے فرقوں سے سلجھ رہے ہو کہ کھڑے ہو گئے ہو۔ وہ رحمتِ عالم بن کر آیا تھا مگر تم نے اپنے چاروں طرف ایک دیوار کھینچ لی ہے اور اُس میں محصور ہو کر بیٹھ رہے ہو۔ میں تمہیں ملاتی ہوں کہ بلاشبہ تمہارا یہ طرزِ عمل تمہارے پیغمبر کی دعوت کے سراسر منافی ہے۔ اس کی توہین ہے۔ اُس کا کھلم کھلا مقابلہ ہے، اُس کی سراسر تکذیب ہے۔ تم یورپ کے شہروں میں ظلم کی شمشیں لے کر پھیل گئے تھے۔ مگر آج خود جہالت و توہم پرستی کی تاریکی نے تمہارے قلوب کا احاطہ کر لیا ہے۔ کیا اسی لئے تمہارے پیغمبر مبعوث ہوئے تھے؟ کیا اسی لئے مقدس عمارتیں تمہیں جنگوں اور دیوبند کی داستانیں سنارہی ہیں؟ کیا اسی لئے تم جدید دنیا سے

ملنے گاتے اسپین کی ایک قوم تھی۔ کوئی سے مراد وہ طرزِ تعمیر ہے جو مغربی یورپ میں باغیوں سے سولہویں صدی تک رائج تھا۔ جس کی خصوصیت نوک دار محراب ہے۔

اسلام کی تعمیر میں سرگرم ہو جانے کے خواہشمند ہو تبیں چاہئے کہ پیغمبر خدا کے عالم گیر تصور اور نصبِ امین پر شاہ قیام رہو جو اُس نے تمہارے لئے مقرر کیا تھا۔ اُس انسان نے جو خدا کی کا دعویٰ نہیں کرتا تھا جو پیغمبری کے دعوے سے بخلتہ تھا جو خود کو خدا کا نائب کہہ کر دنیاوی عظمت و جلال کا طالب نہ تھا۔ اُس انسان نے اپنے زمانہ میں اپنے خاص انداز میں دنیا کو پکارا اور کہا کہ مصائب کا تحمل کرنے میں امن ہے۔ اتحاد میں یکجہلیت ہے۔ نفس کو قربان کرنے سے ایمان بچنے ہوتا ہے اور اپنے ہم مذہبوں اور فزاد ملت کی شرافت و قوت کے ذریعہ ہی سے عقیدہ اسلام ستاروں کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے۔ یہی وہ راہ ہے جس پر نہیں چلنا ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مسلمان کسی اپنی ملکی حیثیت پر قناعت نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی نہیں کہہ سکتا، اُسے کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا وطن صرف یہی جگہ ہے۔ ایک ہندو کے لئے یہ سزاوار ہے، ہاں ایک ہمالی کے لئے یہ مناسب ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لئے ہرگز ذیبا نہیں۔ یہ اُس کا فرض ہے کہ اپنے نقطہ نظر کو جزا فیائی اور ذہنی بندشوں، صوبوں اور جزیروں کی قیود و حدود سے آزاد کر دیں اور صاف صاف اعلان کر دیں کہ کوئی قوم محدود ہو کر نہ ہو زندہ رہ سکتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اُسے دوسری اقوام کے شانہ بشانہ زندہ رہنا ہو گا۔ اور اپنی ہمدردی تعاون اور ذہن کو اُس بلند ترین منزل کے لئے وقف کر دینا ہو گا جس پر تمام دنیا کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔

حُب الوطنی سے اسلام کا مقام بلند ہے

یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ قومیت کے اس وسیع نظریہ کی موجودگی میں جب کہ ہم قومی آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور مصائب کے درد و کرب سے بے چین ہو رہے ہیں۔ ہر آسانی اس خیال کو ذہن سے نکالا جا سکتا ہے۔ کہ ہماری قوم ہی سب کچھ ہے جیسا کہ ایک انگریز عورت نے ایک جرمن کی گولی کا نشانہ بننے وقت کہا تھا: "محض حب الوطنی کافی نہیں ہے"۔ حب الوطنی قوموں کی تباہی کے پیغام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم جو کچھ چاہتے ہو اور اس محب الوطنی سے بلند تر مقام ہے۔ ایک قوم سے کہیں بڑھ کر دنیا کی تمام قوموں کا ایک دولت مشترکہ میں سمٹ آنا ہے۔ اور ایک قومی تصور سے کہیں بڑھ کر بین الاقوامی نظریہ کی حیثیت ہے جو ہر قوم ہر تمدن اور ہر عقیدہ کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔

جدید اقدام عملی

پس تمہارے سامنے سب سے اہم اور متحمل کام بھی ہے کہ بھلوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے اس جزیرہ میں نظریہ کا وہی رخ متعین کر دو جو تمہارے ہندوستان کے قدامت پسند جو گیارہ رجحان رکھنے والی ہندو بائبل کے لئے متعین کر دیا تھا۔ تمہاری یہ ہمالی ہمالیہ کی بلندیوں اور سمندروں کی وسعتوں سے بھی مادہ منزل کی جانب ہونی چاہیے۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ

تم خواب کی دنیا میں انقلاب برپا کرو۔ تمہاری قوت میں ایک طوفانِ عمل درپوش ہونا چاہیے۔
تمہاری تنوارنگ بین بچی ہوئی تنوار ہو۔ تمہاری تلواریں شعلہ افگنی ہوئی تنوار ہو۔ تمہاری زور اور تمہارے ہتھیار ممبر و تحمل کی قوت اور زمانے کے مطابق زور اور ہتھیار ہوں۔

دنیا کی نیابت کا سہ! تمہارے سر پہ سے گار۔ تمہارا فرض ہے کہ دنیا کی تعمیری جنگ میں آگے بڑھو اور رخصتی کا فرض انجام دو۔

یہ تمہاری عورتوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور دنیا سے کہیں "دیخو اہمارے پیغمبر نے اپنے زمانے میں دنیا کی عورتوں کو وہ مرتبہ عطا کیا جس نے جانوروں، پھیروں، گھوڑوں اور گھریلو استعمال کے برتنوں کی صف میں شمار کئے جانے کی ذلت سے نجات دلائی لیکن ہم وہ ہیں جو تمہارے ساتھ خدا کی عظمت و جلال میں شریک ہونے والی ہیں۔ وہ ہیں جن کا تعلق بی بی فاطمہ کی نسل سے ہے۔ جن کا جیزِ جبرہہ اور ایک پچی سے زیادہ وقار ہے۔ تمہیں سادگی کا درس دینا چاہیے۔ تمہیں "ہر کام علم بننا چاہیے۔ تمہیں خیرات سکھانی چاہیے اور ہر چیز سے جرحہ کہ توڑانی کا ثبوت دینا چاہیے۔ تمہیں امن کا پیغام سننا چاہیے۔ اس امن کا جو ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لئے سلام کے ذریعہ دوا رکھتا ہے۔ اس امن کا جو خدا کی مرضی کو چھوڑنے سے حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو! میرے مسلمان بھائیو! تم جو اپنے پیغمبر کی مرضی پر چلنے والے ہو صرف اسی صورت میں تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ تمہاری جانب رخ کر کے حمد و ثنا کا رنگ الاپ سکو۔ (امینہ)

بیاتما کار ایں امت بسا زیم
قمارِ زندگی مروانہ بازیم
چناں مالیم ائمہ مسجد شہر
کہ دل در سینہ ملا گدازیم

اقلیٰ

۱۲ تفسیر ابن جریر طبری متوفی ۳۸۰ھ (مطبوعہ مصر) اس کی ۲۰ جلدیں ہیں۔ یہ کتاب تفسیری اقوال کا سب سے بڑا مآخذ ہے۔
 سیوطی نے اتفاق میں اس تفسیر کی بڑی تعریف کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو قرآن خود اپنی بیان کرے۔
 اس کے بعد ان مفتخرانہ روایتوں کا ذکر ہے جو کسی مقبرہ سلسلہ مند سے اس حضرت یا صحابہ یا تابعین سے مروی ہوں۔ اور وہ
 قرآن اور عقل و فطرت کے خلاف نہ ہوں۔

حدیث اوہ ہے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یا آپ کے سامنے ہوا۔ اور آپ اسے دیکھ یا سن کر خاموش ہو رہے جس طرح میں
 اس حضرت کے اقوال و افعال سے بحث کی جاتی ہے۔ وہ علم حدیث کہلاتا ہے۔ جب کسی مسلمان سے کہا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 ایسا فرمایا ہے تو وہ فی الفور یہ کلام سننے ہی پر تسلیم ختم کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ کیا بطور واقعہ وہ
 اس حضرت کا فرمودہ ہے یا نہیں۔ صحابہ رضہ حدیث بیانی کرنے میں بڑی احسنیاء سے کام لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 رسول اللہ ﷺ سے حدیثیں کم روایت کرو۔ فاخذوا الروایۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۱۱۵۱ھ)

خود اس حضرت نے میرے الفاظ میں کثرت حدیث سے منع فرمایا ایا کم و کثرت الحدیث عقیقہ (ابن ماجہ)
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں مسلمان ہوئے۔ ۲۶ ذی الحجہ ۳۲ھ کو شہید ہوئے۔ گویا مسلمان ہو کر اٹھارہ برس تک نہ
 رہے۔ آپ نے اس عرصہ حیات میں صرف ستر حدیثیں روایت کیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حدیث کی کثرت روایت سے منع فرمایا
 کرتے تھے۔

صحاح ستہ میں حدیثوں کی کثیر تعداد مذکور ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ان کے جامعین نے بڑی محنت و جانفشانی
 سے حدیثوں کو جمع کیا اور ان بزرگوں کی کوششیں قابل صد تحسین ہیں اور یہ بزرگ نہایت ادب و احترام کے مستحق ہیں لیکن
 وہ روایتوں کے جمع کرنے اور ان کی تصحیح و تمسین اور تصنیف کے مستحق انسانانہ فخر و ثناء اور غلیظوں سے تبرائیں اور ان کی
 بعض احادیث مرویہ میں مہتمم پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم محدثین کے طبقات بیان کرنے کی بجائے حدیث کی چھ صحیح
 مشہور کتابوں کی کیفیت سے صحاح ستہ کہتے ہیں مختصر طور پر ذیل میں لکھتے ہیں۔

صحیح بخاری۔ حافظ محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ۔ اس کتاب کی حدیثوں کے جامع ہیں اور کتاب مذکورہ میں سات
 ہزار دو سو پچتر حدیثیں موجود ہیں۔ اگر اسناد کو رد کر دیا جائے تو چار ہزار باقی رہ جاتی ہیں بعض محدثین کے نزدیک
 بخاری کے سنی ماوی ضعیف ہیں۔ اور ان کے ۳۵۵ راویوں سے مسلم نے روایت نہیں کی۔ (شرح التفسیر عراقی - علامہ بخاری)
صحیح مسلم۔ مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ھ اس کے جامع ہیں اس کتاب میں ۳۰ ضعیف راویوں کی روایت
 کردہ حدیثیں موجود ہیں۔ اور بخاری نے مسلم کے ۶۲۰ راویوں سے اور قبل حاکم نیشاپوری ۶۲۵ سے روایت نہیں کیا۔

امام نووی کا یہ جواب شافی نہیں کہ مسلم کے نزدیک وہ مادی مقبروں گے۔

دارقطنی نے صحیحین کی حدیثوں کی تنقید کی اور ان میں ۲۱۰ حدیثوں کو مجروح بتایا۔

ابو عبد الرحمن نسائی نے ان بعض راویوں کو ضعیف بتایا ہے۔ جن سے بخاری یا مسلم نے منثر کثرت یا منفرد روایت

کیا ہے۔ (۱) محققین کے نزدیک صحیحین میں جو احاد حدیثیں مذکور ہیں، وہ صرف ظن کا فائدہ دیتی ہیں نہ کہ یقین کا۔

جامع ترمذی۔ ابو یوسف ترمذی المتوفی ۲۵۵ھ امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ ترمذی کے کسی حدیث کو حسن کہہ دینے پر دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ لا تحقر فی تحسین الترمذی۔ ابن قسیم

زاوا المعاد میں لکھتے ہیں۔ لا ترمذی نوع تساهل فی التصحیح۔

سنن ابو داؤد۔ اس کتاب کے جامع ابو داؤد سبکی المتوفی ۴۸۰ھ ہیں۔ کتاب مذکورہ میں چار ہزار چھ سو حدیثیں

مذکور ہیں۔ جب ابو داؤد کو کسی باب میں کوئی حدیث صحیح نہ ملے تو وہ اس میں ضعیف حدیث لکھ دیتے ہیں۔ اس خیال سے کہ لوگوں کی رائے لکھنے کے بجائے ضعیف حدیث لکھ دینا بہتر ہے۔

سنن نسائی۔ ابو عبد الرحمن نسائی غزالی المتوفی ۳۰۳ھ نے اس کتاب میں صحیح اور ضعیف ہر قسم کی حدیثوں کو جمع کر دیا۔

پھر اسے بطور تحفہ کے امیر بلد کے سامنے پیش کیا۔ تو امیر نے دریافت کیا۔ اکل مافی هذا صحیح کیا اس میں جو کچھ مذکور

ہے سب صحیح ہے؟ نسائی نے جواب دیا نہیں۔ اس پر امیر نے حکم دیا صحیح حدیثوں کو چھانٹ لو تب نسائی نے مجتبہ تصنیف

کی۔ فجرد الصمیم فصنت المجتہ۔ زیر الرین علی المجتہ سنیو علی۔

شیخ برہان الدین ابراہیم بقاعی جو حافظ ابن حجر کے شاگرد تھے۔ نکت اذنیہ شرح الغنیہ میں لکھتے ہیں کہ سنن نسائی میں

کئی مادی مجہول احادیث والحال اور مجروح ہیں۔ اور اس کتاب میں ضعیف و مشکوٰۃ و معطل حدیثیں بھی درج ہیں۔

سنن ابن ماجہ۔ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ ترمذی المتوفی ۲۵۵ھ نے قزوین کی تعریف میں بہت سی ضعیف

حدیثیں بیان کیں۔ اس قسم کی حدیثیں میرہ کی وضع کردہ ہیں۔

کتاب مذکورہ کے متعلق ذہبی نے سیر النبلاء میں لکھا ہے کہ اس میں بعض حدیثیں منکدہ و متوہی و منعی بھی مذکور ہیں۔

شیخ صلاح الدین علانی کتاب مذکورہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کرتے۔ وہ اس کی بجائے مسند اری کو چھٹی

کتاب بتاتے ہیں اور بعض کے نزدیک موطا امام مالک چھٹی کتاب ہے۔ نہ کہ سنن ابن ماجہ۔

ابن الصلاح لکھتے ہیں کہ کسی حدیث کا ابوالہادی یا ترمذی یا نسائی کے سنن میں پایا جانا اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ

صحیح ہے۔

امام ابن ہمام حنفی معتقد فتح القدر صحیح بستہ کو دوسری سب کتب حدیث سے زیادہ صحیح اور مقدم نہیں مانتے۔
علم اہل حدیث میں حدیث کی جانچ پڑتال کرنے کے لئے متعدد اصول وضع کئے گئے ہیں لیکن ہرے اہل
دو ہیں :-

۱۔ سب سے اول اگر حدیث قرآن کے مطابق ہے تو درست ہے۔ ورنہ نہیں۔ یہی نے دخل میں لکھا ہے۔ کہ
اُن حضرات نے فرمایا کہ میرے بعد حدیثیں بہت بھیل جائیں گی جو قرآن کے موافق ہے۔ وہ میری حدیث ہے جو اس کے
مخالف ہے وہ میری حدیث نہیں۔

۲۔ حدیث کے سننوں پر غور کرنا چاہیے کہ وہ عقل و فہم اور عام اہل حس و مشاہدہ کے مخالف ہے یا نہیں اگر
مخالف ہے تو وہ وضعی ہے مثلاً اگر کوئی راوی بیان کرے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ صدیق کا جمع ہونا جائز ہے یا دو حوازی خط
آپس میں بل سکتے ہیں۔ یا پانی کا طبعی میلان اوپر کی سمت۔ ونگ کا فہری رجحان نیچے کی جانب ہے تو ایسی روایت کو
سننے ہی سمجھ لینا چاہئے کہ وہ وضعی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس میری حدیث بیان کرے۔ جو معروف ہے اور وہ منکر
نہیں تو اس سے انکار نہ کرو اور اگر وہ منکر ہے یعنی عقل سلیم اس کے ماننے سے انکار کرتی ہے۔ تو جان لو کہ وہ محدث
جھوٹی ہے بلکہ

پھر فرمایا کہ جو بات اچھی ہے وہ میری حدیث ہے اور جو اچھی نہیں وہ میری حدیث نہیں ہے۔

ابن جوزی نے اہل مذکورہ وضع و افراط میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں :- کہ ہر ایسی حدیث جو عقل کے مخالف یا اہل
سنہ کے متناقض ہو اسے جان لینا چاہئے کہ وہ موضوع ہے۔ پھر اس کے راویوں کا اعتبار نہ کرو اور ان کی برج و تہلی
یعنی جانچ پڑتال کرنے کی تکلیف اٹھاؤ۔ یا اگر وہ حدیث جس و مشاہدہ اور عقل قرآنی و سنت متواترہ اور اجماع کے مخالف ہے
تو اس کے متعلق کسی قسم کی تاویل قبول نہیں کی جائے گی۔

۱۔ اخبر الخليل بن محمد بن عيسى عن ابي هريرة مرفوعاً اذا حدثتكم عنى حديثاً تعرفونه ولا تتكرونها فصد قوا به واذا حدثتكم
عنى حديثاً تتكرونها فكنوا به (غير الاماني مش ۲۷) ۲۔ اخبر احمد بن محمد بن عيسى عن ابي هريرة مرفوعاً لا تقولوا ما لا تعرفون احكامكم اتاه
عنى وهو متشكك على اريكة يقول انكوا على قرائنا ما جاءكم عنى من غير قلنا اولم اقله قلنا قوله وما اتاكم عنى من شرفاى لا تقولوا بشىء
ما خرج ابن ملجم عن ابي هريرة مرفوعاً قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قيل من قول حسن فانا قلنا (غير الاماني مش ۲۷-۲۸)
۳۔ كل حديث رايت به مخالفه العقل او تناقضه الامور فاعلم انه موضوع فلا تتكلف اعتباره اى تعتبر رواه ولا تنظر
في جرحهم وكذا اذا حكاه عباد بن عاصم الجس او المشاهدة او كان مبثوثاً لنص الكتاب والسنة المتواترة والاجماع
حيث لا يقبل شيئاً من ذلك التاويل (فتح المغيث غير الاماني مش ۲۷-۲۸) نزهاء النظر (م)

فی الجملہ موجود زمانے میں حدیثوں کی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ ان میں بمقابلہ دوسری کتب کے صحیح بخاری صحیح مسلم، موطا امام مالک جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ سات کتابیں زیادہ مقبر ہیں۔ ہماری ماٹھے میں محل مستح کی جیلنے صحاح سبعہ کتابچہ۔ موطا امام مالک کے مستحق امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے علم میں روئے زمین پر امام مالک کی کتاب سے زیادہ صحیح کتاب کئی نہیں۔ یعنی حدیث میں "اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام مالک تابعی تھے۔ ان کا زمانہ رسول اللہ کے زمانہ سے قریب تھا۔ یہ منشد کے قریب پیدا ہوئے۔ اور منشد میں وفات پائی اور مدینہ ہی میں رہے۔ اور اسی جگہ دفن ہوئے لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ان سات کتابوں میں جو حدیثیں مذکور ہیں وہ سب صحیح اور مستند ہیں اور ان کے سوا دوسری کتابوں میں جو درج ہیں وہ سب صحیح نہیں۔ حالانکہ کئی حدیثیں دوسری کتابوں میں صحیح مذکور ہیں اور متعدد حدیثیں ان کتب سبعہ میں غیر صحیح درج ہیں۔ ان سات کتابوں پر محبت کا اطلاق غلطی اکثر کی ہے ذکر تفسی و کئی۔ امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ مجھے ایک لاکھ صحیح حدیث اور دو لاکھ غیر صحیح حدیث یاد ہے۔ مگر میں نے طوالت کے خوف سے بہت سی صحیح حدیثوں کو اپنی جامع میں درج نہیں کیا۔

فقہ اہل علم ہے جس میں قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس سے استنباط کئے ہوئے قابل عمل شرعی احکام مذکور ہیں اور غرض فقہاء کے مندرجہ ذیل جتنے ہیں۔

۱۔ متقدمین۔ تاکروان امام ابو حنیفہ - فروعی مسائل کے علاوہ بعض اصولی مسائل میں بھی امام صاحب سے مختلف رائے لکھتے ہیں امام غزالی نے فحول میں لکھا ہے کہ ان کی رائے مذہب حنفی کے بڑے متعدد مسائل میں امام صاحب سے مختلف ہے۔ انہما خا لفاق ثلثۃ مذہبہ۔ ۱۔ اکابر متاخرین۔ ۲۔ اصحاب تخریج۔ ۳۔ اصحاب ترجیح۔ ۵۔ عقیدین۔

تعلیق کے مستحق افراط و تفریط سے کام لیا گیا ہے۔ ابن حزم کے نزدیک تعلیق بالکل حرام ہے۔ افسوس ہے کہ وہ محلی میں حنفیوں کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ حنفی علماء میں بہت بڑے دلیل القدر بزرگ گذر چکے ہیں۔ دوسری طرف افراط کا یہ حال ہے کہ کوہانہ تعلیق کو اس حد تک واجب قرار دیا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ قرآن مجید کی هیچ آیت، حدیث یا اثر صحابی کے مقابل قول فقہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ کی یہ تسنیم دھڑکی۔ وہ خود فکر اور تحقیق کی ہایت فرماتے تھے۔ بزرگ ترین امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ ہذا رائی نعمان ابن ثابت یعنی نفسہ و ہوا حسن مائد رفا علیہ فمن جاء باحسن منه فہو اوفی بالصواب۔ یعنی یہ نعمان بن ثابت کی محققانہ ماٹھے ہے۔ (باقی صفحہ ۳۴ کے نیچے)

۱۔ ما اعلم فی الارض کتاب فی العلما اکثر صواباً حسن کتاب مالک۔ مقدم ابن اصلاح ص ۸
 ۲۔ احفظ ما تہ الف حدیث صحیح و ما تہ الف حدیث غیر صحیح .. - ما دخلت فی کتاب الجامع الاحصاء

و ترکت من الصحاح لملال الطول (مقدم ابن اصلاح ص ۸)

۳۔ اس عنوان میں ہم نے تجلیص سے کام لیا ہے۔ (میر)

دیانت و حکومت

(از مولانا محمد غلامی عجمی پھراوی)

بنی نوع انسان کو فطرت نے ساری کائنات پر حکمران بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا بدیہی دعویٰ ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں وجہ ہے کہ کائنات کی جس چیز پر بھی انسان قابو پالیتا ہے اس کو اپنی ملک تصور کر کے فوراً اس پر مالکا قبضہ کر لیتا ہے اور مالکا تصرف شروع کر دیتا ہے۔

یہ ہوس اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ ہر قوی انسان اپنے ضعیف ہم نوع کو بھی اپنا ملک اور اپنا غلام بنائے رکھنا چاہتا ہے مگر یہ ہوس کسی تنہا شخص کی پوسی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ ضعیف بھی آخر انسان ہی ہے۔ وہ اکیلا اس قوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو چند ضعیف مل کر اس قوی کو کمزور کر دیں گے۔

نرض قوی کو بھی کچھ اپنے حمایتی کھڑے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ضعیفوں کو بھی اپنی تنظیمی قوت اس قوی کے مقابلے کے لئے مہیا کرنی پڑتی ہے اور بالآخر فریقین میں بادشاہ اور رعایا۔ اور ان کے درمیان حکام و عمال کا شہ قائم ہو کر ایک صورتِ معالمت و مسالمت پیدا ہو جاتی ہے۔

انسان فطرۃً اپنے بنی نوع کے ساتھ خرافت رکھنے پر مجبور ہے۔ پھر عقل جیسی نعمت اس کو ملی ہے جس نے آپس کی ہوا کے ماتحت ہمدردی و محبت و اخلاص بھی اس میں پیدا کر دی یہی وجہ ہے کہ بادشاہ و عمال و رعایا میں تعاون کا دستور قائم ہے مگر بد فطرت افراد کبھی اپنی بد فطرتی کا مظاہرہ کئے بغیر نہیں رہتے۔ اس لئے ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتا ہے اور طرح طرح کے جرائم کا بھی ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔

(بقیہ از صفحہ ۳۲) اگر کوئی اس سے بہتر بیان کرے تو وہ رہتی کا زیادہ مستحق ہے۔

بہ از من سخن گفت و دانا کیے است کہ بالا تر از علم او علم نیست

پس ہر اہل نظر کے لئے لازم ہے کہ وہ فتنہ کے کسی قول کو صحیح ماننے یا اس پر عمل کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ قول مذکور قرآن، حدیث، آثار صحابہ، عقل و فطرت اور جس و مشاہد کے مستند اور صحیح ہوں گے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر مطابق ہے یا ان سے متعلق ہے تو درست ہے ورنہ نہیں۔ (امخوذ از "تقریرات پاکستان")

منظام و جراثم شخصی و خانگی بھی ہوتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص پر کوئی ظلم کیا یا ایک گھر کے لوگوں نے دوسرے گھر کے لوگوں کو کچھ نقصان پہنچایا اور جماعتی بھی کہ ایک قبیلے پر ایک قوم پر اثر انداز ہو۔ بادشاہ کی طرف سے رعایا پر ہو یا ایک قبیلے، ایک قوم کی طرف سے دوسرے قبیلے یا قوم پر یا ایک فرد کی طرف سے دوسرے فرد پر، تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یا کوئی فرد یا جماعت یا قوم یا پورا ملک بادشاہ کے خلاف عمل کرے تو بغاوت ہے۔ تو شاہی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے آئین سیاست بنے اور رعایا کے باہمی ظلم و تعدی کے انہماک کے لئے قوانین حکومت۔

آئین سیاست کا تعلق صرف اندرون ملک ہی سے نہیں بلکہ اس کا ایک حد تک تعلق بیرونی بھی ہوتا ہے یعنی دوسرے ہم سرحد مالک سے۔ کہ ان سے مصالحت نہ رہنے کی وجہ سے حملے کے خطرے ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ اگر ہم سرحد مالک الگ الگ کمزور بھی ہوں تو وہ سب مل کر بیک وقت ہر طرف سے حملے کے ایک بڑا خطرہ بن جاسکتے ہیں۔ اس لئے ہر ملک کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنے اطمینان کے لئے ہم سرحد مالک سے مصالحت رکھے۔

معاهدہ | تمام آئین و قوانین کا دار و مدار معاہدے پر ہے۔ قوانین کی دفعات مرتب کر کے اس کے اعلان کے سنی ہی بھی ہیں کہ ان دفعات کے مطابق احکام نافذ کر کے بادشاہ اور اس کے مخالف کارعایا کے ساتھ پختہ معاہدہ ہے جس کی پابندی بادشاہ و رعایا اور حاکم و محکوم پر یکساں واجب ہوگی۔ اگر معاہدے کی پابندی کا کسی کی طرف سے بھی یقین نہ رہے۔ تو ملک میں امن محفوظ نہ رہے۔

چودہویں حکومتوں سے بھی جن شرائط پر مصالحت ہوتی ہے۔ اگر ان کی پابندی کا باہم معاہدہ نہ کریں تو ایک کو دوسرے کی طرف سے کبھی اطمینان نہ ہو۔ غرض یہ کہ حکومت کی عمارت کی بنیاد ہی معاہدے پر ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ معاہدے ہی کے گارے پر بنی جاتی ہے۔

اعتماد | معاہدہ بغیر باہمی اعتماد کے ایک ضل جٹ ہے جس طرح حکومت بغیر باہمی معاہدوں کے چل نہیں سکتی۔ اسی طرح کوئی معاہدہ بغیر باہمی اعتماد کے تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ فرق زبردست، اپنی من مانی شرطیں کہہ کر فرق سے منوالے اور وہ بادل ناخواستہ مجبوراً مان لے لے ہو سکتا ہے مگر چونکہ ایسے معاہدے کی بنا جبر اور دباؤ پر ہے، باہمی اعتماد پر نہیں۔ اس لئے ایسا معاہدہ اُسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک فرق قوی کی قوت اور فرق ضعیف کا ضعف باقی ہے۔ فرق ضعیف نے قوت پیدا کی اور معاہدہ تباہ حکومت کی طرح اڑ کر رہا۔

یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو فرق قوی نہ سمجھتا ہو۔ وہ خوب سمجھتا ہے مگر اپنے فرق کی موجودہ کمزوری سے جائز یا ناجائز فائدہ اٹھا کر وقتی ہی طور پر بھی ایک ٹھٹھا یا پھوٹی مدت تک کے لئے اپنے اس فرق کی طرف سے مطمئن ہو جانا چاہتا ہے۔

دیانت و ایمان داری | "دیانت" کے معنی "دینداری" یعنی کسی دین کا پابند ہونا اور "ایمان داری" کا صحیح مفہوم ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ذات پر ایمان رکھنا ہے جو تمام عالم اور ساری کائنات کا خالق اور خود مختار مالک اور واجب الطاعت ہے۔ فرماں برداروں کو انعام و اکرام۔ اور نافرمانوں کو سزاؤں دینے والا ہے۔ اس کا یقین رکھنا کہ میں اور ہر شخص کو ایک دن اُس خالق کے سامنے اپنی زندگی بھر کے ذمے دے دے گا، اپنی قلبی قیموں اور دلی امانوں تک کا حساب دینا ہو گا۔ وہ مختار عمل ہے جس کو گناہ کو چاہے بخش دے جس کو چاہے سزا دے۔ وہ سب سے بااثر پرس کر سکتا ہے۔ اس سے بااثر پرس کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا وہ عادل ہے۔ معصت ہے۔ ظلم کبھی روا نہیں رکھتا۔ طاقت و غلاموں، بھانکوں سے کم نہر مظلوموں کا انتقام لینے والا سب سے بڑا وہی ہے۔

تو جس کا ایمان ایسی ایک ذات پر ہے اور وہ اپنے کو اُس کا بندہ اُس کا ایک مخلوق بھی سمجھتا ہے۔ اس کی رحمت اُس کی مغفرت کا امیدوار رہتا ہے۔ اُس کی سزا اور اُس کے عذاب سے ڈتا رہتا ہے تو بس وہی ایمان درست۔

اعتماد صرف ایک ایمان دار | تو جو شخص جیسا کہ میں نے بتایا صحیح معنی میں ایمان دار ہے تو بس اسی پر اعتماد اُسی پر ہی پر کیا جاسکتا ہے

مظالم و جرائم سے نہیں بچتے۔ صرف قانون کا ڈر وہیں تک ہے جہاں تک قانون کی زد پہنچ سکے۔ بدنامی کا خوف وہیں ہے جہاں افشائے راز کا اندیشہ ہو۔ جہاں قانون کی زد نہیں پہنچ سکتی بلکہ جہاں قانون خود اپنے ہاتھ میں ہے۔ جہاں کوئی بھانک مالک کرنے والا نہیں۔ وہاں ایک بے ایمان ملے گا کہ کسی ایسی غیبی قوت کا قائل نہ ہو۔ جو صاحب اختیار و علم ہو اور جبراً اور سزا کی مالک ہو کون ظلم و جرم سے باز رکھ سکتا ہے۔ اس نے اعتماد و بھروسہ اسی کے اخلاق، اسی کے کیر کڑے، اسی کے وعدے اور اسی کے سواہر پر پورے اطمینان قلب و تسلی دل کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جو اس خالق کائنات کا داد و فرماں بردار بندہ ہو اور اُسی کی فرماں برداری اپنے پر واجب جانتا ہو۔ اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہو۔

ایک ملحد بے دین پر مطلق | کتنے لوگ ایسے ملے اور ملتے ہیں جو ملحد اور بالکل بے دین ہیں۔ وہ اتنا قوامانے پر محمود اعتماد نہیں کیا جاسکتا

ادراک، ایسے مشیت و ارادہ اور بے قدرت و اختیار کو خالق قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال جس نے پہلے پہل پیدا کیا۔ اور جن لوگوں نے جب بھی اس خیال کو قبول کیا انھیں ہوا و جو کس کے ماتحت۔ بہتیری خواہشیں ملتی ہیں، جن کو ہر دیندار ہر ایماندار جرم اور گناہ سمجھتا ہے اور اپنی ایمان داری کی وجہ سے وہ تو ایسی ہر پستی سے سخت احتراز کرتا ہے اور ہر موقع پر احتراز کرتا ہے۔ جہاں دنیا میں اس کا کوئی بھی گرفت کرنے والا نہ ہو، وہاں بھی وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے خالق کو عالم الغیب اور جبراً و سزا

کا مالک مانتا ہے، مگر یہ بے دین طہر تو جزا سزا ہی کا قائل نہیں۔ جہاں یہ قانون اور مخلوق کی ملامت کی زد سے محفوظ ہے وہاں اس کو کون ہوا پرستی سے روک سکتا ہے؟ اگر وعدہ خلافی وعدہ شکنی کا اس کو موقع ہو۔ اور وعدہ وعدہ اس کے مفاد میں منگ رہا ہو اور فزق معاہدہ کمزور و ضعیف ہو، جو اس سے بڑھ پابندی وعدہ دکر اسکے تو کیا یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ ایک ملحد۔ بے دین شخص یا ایک جماعت یا قوم اس وعدے اور وعدہ کی پابند رہے گی؟ ہرگز نہیں، بار بار کے تجربے اس کے گواہ ہیں مشکل تو یہ ہے کہ جو دین نہیں رکھتا۔ اس کی تشم کا بھی استنباط نہیں کیا جاسکتا۔

ہر حکومت کا ایک دین ہونا ضروری ہے | گذشتہ تصریحات کی روشنی میں یہ ماننا پڑے گا کہ ہر حکومت کے لئے لازم ہے کہ اس کا ایک دین ہو اور اس کے حکم دان انہی دین کے پابند اور معتقد ہوں اور وہ کوئی نیا خود ساختہ دین نہ ہو۔ بلکہ کوئی مشہور و متعارف دین ہو۔ تاکہ اس کی پابندی صحیح اعتقاد و یقین کے ساتھ ہو سکے خود ساختہ دین پر کبھی ایمان و اعتقاد نہیں ہو سکتا اور یہ معلوم کر کے کہ فلاں حکومت کا فلاں دین ہے، رعایا اور اس پاس کی دوسری حکومتیں اس کے دین سے اس کی دیانت اس کے آئین اور اصول قوانین و طریق حکومت سے واقف رہ سکتے ہیں۔ اور اپنے اطمینان و خوف کا توازن قائم رکھ سکتے ہیں۔

کیسا دین قابل اعتماد ہو سکتا ہے؟ | یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کے لئے خود ایمان داری اور دوست قلب ضروری ہے۔ ایک متعصب مذہبی شخص اس سوال پر غصے دل سے کبھی غور نہیں کر سکتا۔ ہر حال ذیل کے نیروں پر نگاہ غور ڈالئے۔

۱۔ جو دین خود کوئی مضبوط آئین سیاست، کوئی کمال قانون حکومت نہیں رکھتا، وہ ہرگز قابل اعتماد نہیں۔

۲۔ جس دین کے ماننے والوں کے پاس کوئی دستور نامہ (ان کے عقیدے کے مطابق) اس خالق کائنات کی طرف سے آیا ہوا نہ ہو جس پر اس دین کے ماننے والوں کا ایمان ہے اور وہ دستور نامہ تمام ضروریات انسانی کے متعلق ہدایت و تعلیم پیش نہ کر سکے۔ اور پھر انسانی دست برد و تصنیف و تحریف سے ہر طرح تار بچا اور واقعہ پاک بھی نہ ہو۔ ایسا غفلت دین کسی طرح قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔

۳۔ دین کی بنیاد بے وث اور خاص توحید پر ہونی چاہیے۔

۴۔ اس دینی دستور نامے نے اپنے ماننے والوں کو بھی اپنے نئے نئے پیش آنے والے مسائل میں غور و غوض اور قیاس و اجتہاد کا حق دیا ہو۔ تاکہ انسانی دماغ مفلح نہ رہے۔ اور تدریج و تفکر کی بھی عادت رہے۔

۵۔ "دین حق" وہی ہے جس نے انسانوں کی حکومت انسانوں پر جائز نہ رکھی ہو جس نے تمام انسانوں میں بلا امتیاز

نسل و رنگ و ملک و وطن پرری مساوات قائم رکھی ہو، جو انسانوں میں عزت و ذلت کا سبب صرف تقویٰ و عدم تقویٰ کو اور علم و جہالت کو قرار دیتا ہو۔ اس کے سوا اور کسی وجہ سے ایک کو دوسرے پر کسی طرح کی برتری کا حق نہ دیتا ہو۔ اس دین کا پابند خلیفہ ہو یا بادشاہ احکام ہوں یا اعمال یہ سب اسی خالق کائنات کی حکومت، کائنات اور انسانوں پر چلانے کے ذمہ دار ہوں اور اس دین کے قوانین شاہ و گدا، امیر و مامور اور حاکم و رعایا سب پر یکساں، ایک ہی طریقے سے نافذ ہوں۔

انجمن سیاست | اس دین کے آئین سیاست ایسے پاک و صاف ہوں، جن کو دغا و فریب، بہمدی و دھماکہ، جھوٹ اور ظلم و تعدی سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ ہو جس کی بنیاد ملی و محبت و جرأت و شجاعت پر ہو اور جس کی عمادت صداقت و ہمدی و رحم کی دیواروں پر قائم ہو۔ کروڑوں سے مخدوم و درگزر اور سرکشوں سے مقابلہ و انتقام جن کا اصول ہو۔

قوانین حکومت | حکومت کے قوانین کے تمام اصول کو اس دینی دستور نامے سے ثابت ہونا چاہیے۔ انسانی عقل کے ذمے اسی قدر ہونا چاہیے کہ وہ ان اصول کو فروغ پر منطبق کرے اور اس کے لئے اگر ضرورت پڑے تو قیاس و اجتہاد سے بھی کام لے۔ انھوں نے جو قیاس و اجتہاد کئے ہیں ان میں خلائے کو بھی پیش نظر رکھے۔ مگر ماحول ماضی و حال کے فرق کو بھی برابر ملحوظ رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ماضی و معنی کے اجتہادات پر وسعت کے وقت اور مجدد وسعت کے فتوؤں پر نہ ماضی و معنی میں حل کر کے شریعت و قانون شریعت کے اصل منشاء ہی کو بدل کر نقصان پہنچایا جائے۔

قانون کا مقصد | قانون کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جرائم نہ ہونے پائیں۔ ایک مجرم کی سزا سے مطلع ہونے کے بعد کبھی کو ایسے جرم کے ارتکاب کی ہمت نہ پڑے۔ آج کل تو قانون مجرمین کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ جرم کو تو اس طرح کر دو کہ قانون کی گرفت میں نہ آ جاؤ۔ اور اگر اتفاقاً گرفت میں آ جاؤ تو اس طرح اس گرفت سے نجات حاصل کرو۔ اگر بد قسمتی سے نجات نہ حاصل کر سکو اور سزا منجھلتی ہی پڑے، تو اس مرتبہ کسی طرح جھگٹو، مگر دوبارہ جب ارتکاب کا موقع آئے تو اب یہی جرم یاد دہرا اس سے بھی سنگین جرم ذرا کافی ہوش و گوش اور چالاکی و ہوشیاری سے کرو۔ قانون کی گرفت سے بچنے کی قانونی ترکیبوں کو پہلے ہی سے اچھی طرح سمجھ کر۔

الغرض آج کل قانون انسانی جرائم کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ سابقہ جرائم کی تعلیم دینے کے لئے ہے یہی وجہ ہے کہ موجودہ قوانین سے کسی ملک میں بھی جرائم کا اسناد بالکل نہیں ہوتا۔ بلکہ جرائم کی تعداد روز بروز ہر ملک میں بڑھتی ہی رہتی ہے جس کے بعد قوانین بنتے ہیں۔ اسی قدر جرائم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔

اطاعت، اتباع اور تقلید | اطاعت درہل صرف اُس خالق کائنات ہی کی ہونی چاہیے۔ یعنی بے چون و چرا

میرا طاعت غم رہے۔ اس کی نیابت میں پھر اس کی اطاعت جس کے ذریعے پہلے پہل اس کا بخش ہو دستور نامرلا۔ اس کے بعد اس کی اطاعت جو اپنا خلیفہ یا بادشاہ یا امیر مریا بادشاہ کا مفرد کردہ والی یا حاکم ہو۔ ان کے احکام کے ماتحت عورت اپنے شوہر کی اور اولاد اپنے والدین کی خانگی امور میں اطاعت کریں گے۔ اور بس۔

”اتباع“ احکام کا اور قایم بنی تمت و پیشوا اور رہنما کا ہوتا ہے۔ مگر اصل اتباع اس دستور نامے کا ہونا چاہیئے اور اس کا جس کے ہاتھ سے پہلے پہل وہ دستور نامرلا۔ پھر ان لوگوں کا جو لوگ دستور نامے کے مطابق چل رہے ہیں۔ ”اتباع کے معنی“ پیروی“ ہیں۔ اس لئے پیروی کا مفہوم ذہن نشین رہے۔

”تعقید“ کوئی دینی اصطلاح نہیں۔ ایک نیا لفظ ہے جو بعد والوں نے نکالا۔ قریب قریب ”اطاعت“ ہی کے اس کا مفہوم ہے۔ اس کی وجہ سے غور و فکر کی صحیح صلاحیت چھین جاتی ہے اور چھین گئی۔ پھر جماعت میں اختلافات اور فرقہ بندی بھی اسی سے پیدا ہوئی۔ یعنی اصطلاح زمانہ سلف میں بالکل کسی کے ذہن میں نہ تھی۔ اس لئے اس کو بالکل مٹا ہی دینا چاہیئے تاکہ فرقہ وارانہ فلو جماعت میں باقی نہ رہے۔ اور پوری جماعت ایک شیرازے میں منسلک ہو جائے۔

اسلامی حکومت معاہدہ ربانی ہے۔ اسلام کا تصور حکومت، طاقت اور امانت کا ایسا آمیزہ ہے جو افراد معاشرہ کے قلب اور قالب پر تسلط رکھتا ہے۔ انسان اس معاہدہ کی رو سے خدا کی اطاعت کرتا ہے اور خدا اپنے وعدے کے مطابق بندوں کو حکومت دیتا ہے۔

”اسلام کا نظام حکومت“ حامد الانصاری

درس قرآن

(از مولانا قادی سید سعید محمد شاہ صاحب)

یَسْمَعُ مَلِكُ الْمَسْجُودَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلَائِكَةُ الْقَائِمَاتُ وَالْعَزِيزُ الْمُحْكِمُ (جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اُس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو بادشاہ پاک غالب اور ملک والا ہے۔

دنیا کا کوئی مستول انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اُس کی بیوی اولاد، دوست، رشتے دار یا کوئی شخص جس سے وہ مخلصاً لگاؤ رکھتا ہو، اپنے اندر کسی عیب کی پردہ پوش کرے بلکہ اس کی انہری تبتا یہ ہوتی ہے کہ میرا جس سے کچھ بھی تعلق ہے وہ اپنی برائیوں کو زیادہ سے زیادہ ڈھکے اور زیادہ سے زیادہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ فطری خواہش کچھ آدمیوں ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر انسان کی یہ آندہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان میں بھی خوبیاں ہی خوبیاں ہوں کوئی خرابی حتیٰ الامکان نہ ہو۔ بدتر کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں بد مزگی کا عیب پیدا ہو گیا ہے۔ ڈھیلایا نیلا لباس نہیں پہنا جاتا۔ اس لئے کہ اس کے اندر ایک عیب موجود ہے۔ غرض جس چیز میں جس قدر عیب پیدا ہوتے جائیں گے، اسی قدر اس سے نفرت بڑھتی جائے گی۔ اور جتنی خوبیاں آتی جائیں گی، اتنی ہی اس کی طرف محبت کی کشش زیادہ ہوتی جائے گی۔ انسان کی یہ تہیہ نہ ہونے والی فطرت ہے کہ وہ اپنی کسی ادنیٰ سے اپنے چیز میں زیادہ سے زیادہ اچھائیاں اور کم سے کم بُرائیاں دیکھنا چاہتا ہے پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی چیز اپنے اندر کوئی عیب رکھتی ہو اور وہ انسان کی محبوب ترین متاع بن جائے؟ یہ کیوں ممکن ہے کہ کسی سستی میں کوئی نقص، خامی اور کمزوری نظر آتی ہو اور انسان اسے اپنا معبود، الزام خدا مان لے؟ اگر ہمیں کسی بُنے سے بُنے انسان کے متعلق بھی یہ علم ہو جائے کہ یہ خدا ہے تو ہم اس پر تو کلی اور بھرپور نہیں کر سکتے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ بے فیض ہے تو اس سے امید نہیں لگاتے۔ اگر یہ تہ چل جائے کہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، تو اس سے خوف نہیں ہوتا۔ اگر یہ گمان غالب ہو کہ اس میں کوئی خوبی نہیں اور اس سے کوئی مفید پورا نہیں ہوتا تو اس سے محبت نہیں کرتے اور اس کی طلب نہیں رکھتے۔ اگر معبود میں بھی اس قسم کی کوئی خامی و کمزوری مافی جائے تو بندگی کا دائمی تعلق کیوں قائم رہ سکتا ہے؟ اس پر تو کل یا اس سے امید یا اس کی محبت و طلب یا اس سے خوف ہمیشہ کبھی نہیں قائم رہ سکتا، اگر اس میں کوئی نقص یا

عیب تسلیم کر لیا جائے۔ لہذا مجھ سے بندگی کا تعلق قائم رکھنے کے لئے سب سے پہلے اس حقیقت کا قرار اور اعتراف ضروری ہے کہ اس میں کوئی عیب کسی قسم کی خالی کسی طرح کا نقص اور کسی نوع کی کمزوری کا تقصید بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اگر اس کا وہم بھی ہو تو اس کی طرف ایک پیدا ہونے کی بجائے اس سے دور گرنا پیدا ہو گا۔

قرآن کریم نے اسی لئے تسبیح کا سبق سب سے زیادہ دیا ہے۔ تسبیح کے معنی ہیں خدا کی پاکیزگی کا اقرار کرنا یعنی یہ اعتراف کہ ناکوہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس میں کوئی نقص نہیں، ہر خامی سے مبرا ہے۔ اس میں کوئی کمزوری نہیں اور اس کی شہادت میں پوری کائنات کو پیش کر دیا کہ تسبیح اللہ مافی السموات و مافی الارض و زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں یعنی ہر چیز اپنی زبان حال سے یہ اعتراف کر رہی ہے کہ ہم خود ناقص ہیں اور ہمارا اصناف بے عیب اور بے نقص اگر ساری کائنات بے عیب ہو تو اس میں اور خالق میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ غرض دو دونوں بے عیب ہیں اور دونوں ناقص۔ بلکہ خالق بے عیب ہے۔ باقی تمام مخلوقات میں کوئی نہ کوئی عیب یا کمزوری موجود ہے۔ اور ان کا یہ نقص ہی بتاتا ہے کہ خالق میں کوئی نقص نہیں جس طرح ہر مخلوق کا وجود یہ بتاتا ہے کہ ایک خالق موجود ہے اسی طرح ہر ناقص یہ پتہ دیتا ہے کہ ایک بے نقص ذات موجود ہے اور وہی موجود ہے مجھ کے لئے سب سے پہلی اور ضروری صفت یہی ہے کہ اس میں کسی طرف سے کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو وہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنا اس تسبیح پر زور دیا ہے کسی اور چیز پر نہیں دیا۔ اگرچہ نماز کا بہت بڑا جز بکبیر ہے جس کی تشریح ہم کر چکے ہیں لیکن اصراف اور اس کا حکم سارے قرآن میں صرف دو جگہ ہے۔ کبیرہ تکبیر اور دو رکعت خلعتیں دوسرا جز ہے حمد اس کا طہور و حکم بصیغہ امر سارے قرآن میں کسی جگہ نہیں۔ تیسرا جز ہے تسبیح، اس کا بار بار حکم دیا گیا ہے اور حمد کو الگ رکھنے کی بجائے اسی کے ساتھ چپکا دیا گیا ہے۔ تسبیح اسم ربك الاعظم۔ تسبیح باسم ربك العظيم۔ قل سبحان ربی۔ تسبیح بحمد ربك واستغفرو۔ تسبیح بحمد ربك قبل طلوع الشمس۔ ان سجود بکرة دایلا۔ ومن الیل فاصعد له و سبحا لیلا طویلا۔ نرمن بہت جگہ صیغہ امر کے ساتھ بار بار تسبیح کا حکم دیا گیا۔ نماز کو دیکھئے، تکبیر تحریر کے بعد بھی سب سے پہلے کہتے ہیں سبحانک اللہم۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظيم کی تکرار پھر سجدوں میں سبحان ربی الاعظم بار بار۔ پھر یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ تسبیح فاطمہ میں ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یعنی اس میں تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے اور تکبیر بھی ہے۔ لہذا اس کا نام تحمید فاطمہ نہیں بلکہ تسبیح فاطمہ ہے۔ یہی صورت صلوۃ التسبیح کی ہے جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ تراشہ کبر کی تکرار ہوتی ہے۔ لیکن اس کا نام بھی صلوۃ التحمید نہیں رکھا گیا۔ بلکہ صلوۃ التسبیح نام رکھا گیا۔ اس سے انداز

ہو سکتا ہے کہ تسبیح کا مقام کتنا بلند ہے اور یہ بندگی کی زندگی کے لئے کیسی ضروری چیز ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تسبیح کرنے سے کیا مقصد ہے؟ کیا اس کے یہی معنی ہیں کہ صرف زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ کی تکرار کر لی جائے اور یہ نہیں بلکہ اس تکرار سے اس عظیم الشان مقصد کو بار بار یاد دلانا ہے جو انسان کے عقیدہ و عمل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ پوری زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ انسانی تصور کی قوت پر وہاں بجائے خود ناقص ہوتی ہے۔ وہ جتنی بھی لطافت کے ساتھ تنزیہ خدا کرے اور اس تصور میں جتنی بھی بلند پروازی کرے، اس کے تصور میں پھر بھی خامی رہ جائے گی۔ یعنی دوسرے نفلوں میں ہماری انتہائی بلند پروازی تصور سے بھی خدا کی ذات بلند ہے۔ تعالیٰ عاقل و صفا ہے۔ ہمارا کوئی تصور زمان و مکان کی قید سے باہر نہیں ہو سکتا اور ذات الہی زمان و مکان سے بھی بالاتر ہے۔ وہ ہر قید سے آزاد اور تقصیر سے بلند اور تمام خیالی حدود سے بھی بالاتر ہے۔ اگر وہ ہمارے تصور کے دائرے میں پوری طرح آجائے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ وہ ہمارے خیال کے دائرے میں محدود ہو گیا، حالانکہ وہ اس سے بھی پاک اور لامحدود ہے۔ سبحان اللہ اسی حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہمارا انتہائی بلند تصور بھی ناقص ہے اور اللہ اس نقص سے پاک ہے جو ہمارے انسانی تصور میں باقی رہ جاتا ہے۔

اے برتاؤ خیال و گمان و قیاس و وہم و زہر چھوڑ گفتم دشمنیدیم و خواندہ ایم
 ذہن کی اس صفائی کے بعد صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ پوری علمی زندگی بھی ستھری ہو جاتی ہے۔ اگر سبحان اللہ کہنے سے ہماری زندگی پر اثر نہیں پڑتا تو کچھ لینا چاہیے کہ ایک بے جان و فیض سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ تسبیح سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور کیا پڑنا چاہیئے۔ دوسرے عقیدوں میں یہ دیکھنا چاہیئے کہ تسبیح کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تسبیح کرنے یعنی خدا کو تلمع و عجب سے پاک تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اُس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی اعتراض یا تنقید ہو سکے کیونکہ اعتراض یا تنقید تو کسی عیب یا کمزوری یا نقص یا خامی پر ہوتا ہے۔ اور خدا میں کوئی نقص یا عیب ہی نہیں پس جب وہ تنقید سے بالاتر ہے تو اس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اُس کا کلام یا کام یا احکام کسی پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے نہ شکایت۔ اگر ساری زندگی میں کوئی فتنا یا دعا پوری نہ ہو، جب بھی اس سے کوئی شکایت یا اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس مقام کا نام ہے رضا بقضائے مشیت پر ہمتاؤ اور یہ تسبیح سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر تسبیح کے دو مقناذ اثر اور بھی ہیں۔ انسان میں اگر کوئی نقص رہتا تو وہ خود بخود غلطی کا دعویدار ہو جاتا لیکن انسان کے لیے یہی کے نزدیک ہی تسبیح ختم کر دیتی ہے۔ اور جب انسان دیکھتا ہے کہ بے عیب ذات خدا ہی کی ہے اور ہم سب ابا عیب و تقصیر ہیں تو اپنی نادقیقت کا یہی تصور انسان میں بندگی اور عبادت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک بے عیب معبود کے آگے

جھکا دیتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھئے۔ اگر انسان اپنے آپ کو عیب جسم اور منہر نقائص سمجھ لے تو کسی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ انسان کا کوئی کام نقص سے خالی نہیں ہو سکتا۔ لیکن تسبیح کرنے والا کبھی اس طرح مشکوکہ دل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ بے عیب کام تو صرف اللہ ہی کے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کام میں تو ہر کیف کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہو گا۔ لہذا محض اتنی سی بات سے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیئے۔ غرض تسبیح سے اپنا ناقص ہونا تو ضرور وضع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پست بہتی نہیں پیدا ہوتی بلکہ یہ ایمان پیدا ہوتا ہے کہ ہم جس قدر اپنے نقص و عیب کو دور کرتے جاؤ گے۔ اُسی قدر خدا سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ تکبیر کی طرح تسبیح بھی انسان کو نہ خدا سے اونچا جانے دیتی ہے نہ خدا سے نیچا ہونے دیتی ہے۔ پھر تسبیح کرنے والا کتنا بلند حوصلہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ تنہا میں ہی تسبیح نہیں کر رہا ہوں بلکہ یسوع مسیح اللہ مافی السموات و مافی الارض۔ زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا نجات کا ایک ایک ذرہ تسبیح الہی میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔

مختصر لفظوں میں درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تسبیح کے معنی ہیں اللہ کے بے عیب ہونے کا اقرار کرنا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے کام کلام اور احکام سے کوئی شکایت یا اس پر کوئی تنقید و اعتراض نہ ہو اور اپنے آپ کو انسانی تنقید سے بالاتر نہ سمجھے۔ اور یہ یقین رکھے کہ اپنے عیبوں کو جتنا زیادہ دُکھ کیا جائے گا۔ اُسی قدر مستوح و قدوس خدا کا قرب حاصل ہو گا۔

(باجازت ڈاکٹر کٹر لاہور ریڈیو اسٹیشن)

تسبیح چہ شود مرد بے عرفاں را،
جز آں کہ شناسد مگر آں سلطان را
ہر چیز کہ گوید آدمی تسبیح است
گر شناسد بواجبی سبحاں را،

معاذی

قرآنی نظام؛

(محترم یعقوب توفیق)

حصولِ پاکستان کی عظیم الشان تحریک نے جگہ جگہ حرکت و مل کی بے نظیر مثال قائم کر دی تھی۔ قوم کی یک جہتی، قائدِ اعظم کے فرمان اور عوام کے بے پناہ جوشِ مل نے ایک مردِ قلندر کے خواب کی تعبیروں پیش کی کہ ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء کو انٹی دہرے نام و حرکتا ہوا احمد شید نمود پاکستان کا پیغام لایا۔ دنیا کی بساطِ سیاست پر ایک نمبر اور بڑھا — پاکستان زندہ باد!

جی اہباب کماں تحریک سے واسطہ رہا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ پاکستان کے معرضِ وجود میں آنے سے پہلے ایک جنون تھا کہ بروئے کار تھا۔ اور حق تو یہ ہے کہ کسی مقصد کے حصول کا احسن طریقہ بھی یہی ہے کہ عشق و مستی کی حدوں میں پار جوش کر داری جنوں انگیز وادیوں میں پہنچ جائیے تو کامیابی و کامرانی آپ کے استقبال کو راہِ تنگ رہی ہوگی۔ ایک دلدہ تھا حیرت افزا، اک جوش تھا نصرت آموز، معصوم بچوں کی حقیقی ننھی ٹوئیاں نعرۂ پاکستان لگاتی کذریں تو خون کو کھولا دیتی تھیں۔ برقع پوش عورتوں کے جلوسِ فرطِ مسرت سے آنکھوں میں نمی ٹپکا دیتے تھے۔ اس زبردست جنگِ مر کا مقصد کیا تھا؟

وہ دہرے جو لگاتے جھٹکتے تھے، پاکستان کے معرضِ وجود میں آنے کے بعد اس کی ہیئتِ اجتماعیہ کی دھڑکنیں تھیں۔ قائدِ اعظم کی تقاریر اور محترم لیاقت علی خاں کے بیانات بار بار اس نظریہ کی تائید کرتے رہے کہ مسلمان کا مذہب اس کی سیاست سے علیحدہ نہیں۔ پاکستان کا قیام اس لئے ضروری تھا کہ ایک خطہٴ ارض ایسا میسر آئے، جہاں مسلمان اپنے مذہب، اپنی حالتِ معاش و دیگر نظریاتِ زندگی کو آزادانہ روئے لارہ اسلای حکومت کا قیام مل میں لاسکے۔ اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کی حکومت قائم کر دے تھا۔ وہ حکومت جس کا نظام قرآنی، مواد و معاشرہ اسلامی۔

پاکستان بن چکا اور ایک علیحدہ خطہٴ ارض خدائے قدوس نے مسلمانوں کو توہین کر دیا، تاکہ وہ اپنے نعروں کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ وہ عوامِ عید جن کی بنا پر حصولِ پاکستان کی جنگ سر ہوئی تھی، مخصوص حالات کی بنا پر معرضِ التوا میں پڑے ہوئے عوام نے ہجرت کے مصائب اور اقتصادی بحالی سے نکل کر جب امن و سلامتی کا سانس لیا تو ذہن میں گزشتہ نعروں نے

ایمان برپا کر دیا۔ نئی مخلوق کو پھانڈ کر جب عوام کے جذبے نے جذبات کے الفاظ کا لباس پہنا، تو خاموش دھڑکیں دلی کر جھم بن گئیں خیالات کے اظہار کا۔ ہر طرف سے اسلامی قانون کے نفاذ کا غلغلہ بلند ہوا اور مسلسل پروہانگنڈا کا وہ سیلاب اٹھا کر ایران حکومت کی دیواریں لرز گئیں۔ حکومت کے ابواب بست دکشا اپنی سیاسی الجھنوں کو سلجھانے میں گرفتار تھے، مگر وہ بھی اس سیلاب کے دوسرے نتائج سے بے پروا نہ رہ سکے۔ چودھری خلیل الزماں نے اسلامی قانون کے نفاذ کے لئے فضل علی منطقی دلیں پر عوام کو رٹھانا چاہا، مگر وزیر اعظم کو قرار و مقاصد پیش کرتے ہی بنی۔ جذبات کا سیلاب عوام کی بے حسنی سکون پذیر ہوئی اور اخبارات میں اس قرار پر چند دنوں کی بحث و تمحیص کے بعد، اسلامی قانون کے نفاذ کا ذکر پھر معمولی پسری بات ہو گئی۔

قزاقی نظام اور اسلامی معاشرہ کا نفاذ آنکھ نیچکنے سے ڈہرگا نہیں۔ الدین کے چراغ کے معجزات الف لیلہ کی داستان کے لئے سامانِ تعزیر سہی زندگی کے حقائق سے اُن کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس نظام و معاشرہ کی تشکیل نے قوم کو پھر عشق و مستی کی حدود سے پرے جنوں خیز عمل سے انقلاب برپا کرنا ہو گا اور یہ انقلاب ذہنی ہو گا اور دماغی۔ ایک مملکت پر قبضہ کے معنی ہیں پہلے زمین پر قبضہ اور پھر سالہا سال کی محنت و کاوش کے بعد ذہن اور تخیل پر قبضہ۔ کسی حکومت کے ختم ہونے کے بھی دو دور ہیں۔ پہلے ذہنوں سے حکومت کا زور اور بد پر اٹھتا ہے پھر زمین سے۔ یہی قزاقی نظام کی تشکیل کے لئے سب سے پہلے ذہنوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہو گی اور وہ تبدیلی ہو گی قرآن حکیم کی راہبری قبول کر کے۔

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یہ مدی | ہمارے پاس خدا کی طرف سے روشنی اور کتاب ہیں، سچا بھرا نشانہ
بہ الله من اتباع رضوانہ سبل السلام و | النبی اور اس کی راہ پر چلتا چاہتا ہے۔ یہ کتاب پس کی رہنمائی کرتی ہے
یعز جہم من الظلمات الى النور باذنہ | انسان کو ظلم و تاریکی سے نکال کر حکمِ ربی سے نور کی طرف لے جاتی ہے
و یہمدی ہم الی صراط مستقیم (المائدہ) | اور ان کو صراطِ مستقیم پر چلا دیتی ہے۔

حکومت کی مشکلات عوام کے جذبات و خواہشات سے کہیں زیادہ ہیں۔ پاکستان کا حصول سیاسی دشمنی کا سبب رہا ہے۔ مذہبی اختلافات کی چنگاری فوراً ایک صیب آگ میں تبدیل ہو جائے گی جب حکومت اسلامی قوانین کے نفاذ کا عملی نعرہ پیش کرے گی۔ قیامت ہے کہ ایک خدا ایک رسول، ایک کتاب اور ایک مذہب کے ماننے والے مختلف گروہوں میں یوں بٹے ہوئے ہیں کہ ہر تدریج، ایک مسئلہ اٹھائیے، سینکڑوں برسوں کے ہندو خیالات گرا کر مچھوٹوں کا موضوع بنتے جلتے خون کی حدت کو تیز کر دیں گے۔ اور بحث مرکز کا دراز میں مبتدل ہو جائے گی۔ اگر یہ غیر جانبدار

کا دعویدار تھا۔ اور مختلف گروہ اس کے حکم و فیصلہ کے آگے سرخم کرتے تھے۔ اب ان مواقع پر حکومت کس گروہ کو سپانکے اور کس کو خجوتابا، حکومت کا ذکر بھی چھوڑیے، علماء کسی ایک سٹل پر شاہد کی بھی متفق ہوئے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ مہی پرستی نے ہمارے ذہنوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ ہر مولوی اور ہر عالم ایک مخصوص دارالعلوم کا نظریہ لئے ہوئے ہے۔ وہ اس نظریے کو کسی قیمت پر ترک کرنے کو تیار نہیں۔ عہد قربان پر خانہ کعبہ کے علاوہ ہر قریہ اور بستی میں قربانی کا جو آ یا عدم جواز بحث کا موضوع بنے رہے۔ مختلف قسم کے خیالات کا اظہار ہوا اور بعض علماء نے تو دمشق نام وطن کے تمام تہراپتے ترکش خیال سے جی چلانے سے گریز نہیں کیا۔ بس یہ ہے : ان اختلافات کی وجہ کیا ہے، ان اختلافات کی موجودگی میں اسلامی قانون کا نفاذ کیا ممکن ہے؟

ان اختلافات کا ذخیرہ قرآن حکیم کے سوا کچھ نہیں ہے جن کو قیمتی سے دین اسلام کا جزو تصور کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کا وجود نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں ثابت ہے۔ عباسی عہد حکومت میں روایات کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ قرآن حکیم کی وہ تابناکیاں جن سے مشرق و مغرب کی وادیاں بقیعہ لودہ بنی ہوئی تھیں، گہن میں نکشیں اور ماضی پرستی نے انہما کی ترقی پر یہ طاقتوں کو مفلوج کر دیا۔ ذہن ناکارہ ہو گئے اور دین کی مسخ شدہ صورت کو آنے والی انسانوں نے اسلام کا حقیقی چہرہ دیکھ لیا۔ اب اگر اسلام کے چہرہ کے صحیح خدوخال اور اس کے پورے نقش و نگار کو منظر عام پر لانے کے لئے کوئی ہاتھ بڑھے تو تقلید پرست علماء کا طبقہ اس ہاتھ کو روکنے کے لئے دیوار چین بن جاتا ہے اور اسلام کا منور چہرہ صدیوں کی تہ و تہ گردنے ہنوز دیا ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت علوم حاضرہ اور دینی علوم سے بہرہ ور علماء کی جماعت کی تشکیل کیے اور خدا کی حکومت کے قیام کے لئے مصروف عمل ہو جائے مگر اس جماعت علماء کا اصول کیا ہو؟

علماء کو اگر فرہادات میں الجھنے کا موقع دیا گیا تو مقام مجلس پانی پت کا میدا بن جائے گا۔ شیعہ، اہل حق و سنتوں کی بات نہیں مانیں گے۔ ان کی روایات، ان کے نظریات الگ۔ معتقد اور غیر معتقد اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لئے روایات کا خاص مجرور پیش کریں گے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ البتہ ایک بات کے ماننے میں کسی کو تامل نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم پر سب کا ایمان مسلم ہے۔ اسلامی قانون کے نفاذ کے لئے اصولی مواخذہ صرف قرآن مجید سے کیا جائے۔ اور اس کی آیات سے ادھر ادھر ہٹنے یا فرہادات کو بحث میں لانے کی قطعاً اجازت نہ دی جائے کہ قرآن حکیم اتحاد و ایقان کا ضامن ہے۔ اور فرہادات جنگ و جہل کی پیامبر۔ رہے وہ دنیاوی مسائل جن کی تفصیل فرقان مجید میں موجود نہیں تو حکومت وقت کو اختیار دیا جائے کہ وہ پہلی میں مشورہ و بحث و تمحیص کے بعد عوام کی بھلائی کے لئے قوانین کا نفاذ کرے یا رد و بدل۔ (باقی صفحہ ۴۷ کے نیچے)

پاکستان کے بارہ دشمن

(پروفیسر فزالدین صاحب مازنی ایم اے)

دیکھو غالب مجھے اس تلخ قرآنی میں معاف آج کچھ درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے

انسان فطری طور پر اپنی جان و مال کے حفظ و بقا کے لئے تدابیر سوچتا رہتا ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو ہر جاندار کی جبلت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ مملکت پاکستان تو ہمیں جان و مال سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ وہ گراں بہا ممتا ہے جس کے حصول کے لئے ہمیں خون کے دریا میں ڈوبنا پڑا، لگ کے شلوں سے کھیلے، لاکھوں عورتوں کا سماگ لٹایا، ہماری محنت مآب بہنوں کی مصیبتیں شہید ہوئیں، لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کئے، جان و مال اور خان و دان اسی کی خاطر بچھا کر دیئے گئے۔ مختصر یہ کہ اسی پاک مملکت کے لئے ایسی ایسی بے نظیر قربانیاں دی گئی ہیں، جس کی مثال دنیا

۱۔ صفر ۶۶ کا بقیہ، دنیادی مسائل اس لئے کہیں مکمل ہو چکا قرآن حکیم میں؟ یہی ایک صورت ہے پاکستان کے اسلامی حکومت بننے کی۔ قرآنی نظام کا اطلاق صرف قرآن حکیم کے احکام سے وقوع پذیر ہوا ہر فرقے کو اپنی مخصوص روایات و فروع پر عمل کرنا ہونے کی اجازت دی جائے۔

مسلمانوں کے دنیادی اور دینی فلاح و بہبود کا عادی صرف قرآن مجید ہے۔ زندہ خدا کا زندہ پیغام، وہ زندہ رسول و حضور اکرم صلعم کے وصال کے بعد بھی اپنی صرح شعل میں ہلے پاس موجود ہے۔ یہی تو ہے جس سے اقوام و ملل کے اعمال جانچے جاتے ہیں اسی میزان پر مشرق و مغرب کے اعمال ٹٹتے ہیں۔ اسی پیمانہ سے اہل پائش ہو کر اہل دہر کو حکومت، جاہ و ثروت کے انعام تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی فطرت کا قانون ہے۔ یہی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا معجزہ ہے، یہی خدا کے قمار کا پیمانہ انبی و ابدی ہے۔ آؤ کہ اس قانون کو اپنانے کے لئے ہم اپنے ذہنوں میں قرآنی نظام کا تصور برپا کر کے معروف عمل ہو جائیں، اور پاکستان کی یہ سرزمین پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا اِلهَ اِلا اللہ کی علیٰ تفسیر سے امن و سلامتی اور ترقی و سروری کی ایسی آماجگاہ بن جائے کہ مشرق و مغرب خدائی قانون کے آگے یوں سجدہ ریز ہوں جیسے حیوانی طاقت انسانی ذہن کے آگے۔

گر تو می خواہی مسلمان زلیستن نیست مکن جز بہ ترس از لیستن

کی تاریخ کے صفحات پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

اب ہمارا مقدس فرض ہے کہ اس پاک سرزمین کے ہتھکام کے لئے ہر ممکن کوشش کریں۔ سابقہ بے اعتدالیوں سے ہمیں۔
ملکت کی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے اندر سے منہ صراہ نہ ہر طرح جراثیم کو ہلاک کر دالیں۔ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے
دشمنوں کی آنکھیں پھوڑ دیں اور بدخواہوں کو کھل ڈالیں۔

یاد رکھئے! دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی۔ بیرونی دشمن کی دشمنی آشکارا ہوتی ہے۔ اس کا مداوا چند
مشکل نہیں۔ ایسے دشمن سے پتہ چلا جاسکتا ہے لیکن اندرونی دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اُس کے ساتھ پینٹنے کے لئے زیادہ
عقل و فراست کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک پاکستان دونوں قسموں کے دشمنوں سے دوچار ہے۔ عوام کے تعاون کے
بغیر دشمنوں کا کچلنا مشکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سلسلہ میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں۔ ورنہ یہ دشمن پاکستان کی جڑیں
کھوکھلی کر دیں گے۔ ایسے دیکھیں کہ یہ اندرونی دشمن کون ہیں۔

۱۔ بلیک مارکٹ کرنے والے

یہ یہودی منش تاجر ہیں جن کو زر اندوزی کی حرص نے اندھا کر رکھا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے عوام میں اضطراب
اور پریشانی پیدا کر دیتے ہیں۔ منڈیوں کا توازن بگاڑ دیتے ہیں۔ اپنی ہنس کو کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ پاکستان کے
عوام ان یہودیوں کے ہاتھوں نالاں ہیں حکومت کے خلاف عوام میں بددی، بے اطمینانی اور نفرت پیدا کرنے کا باعث اس
جتنے کا وجود ہے۔ یہ لوگ انسانیت کے دشمن، حکومت کے بدخواہ اور عوام کے قاتل ہیں حکومت اگر ان کو معاف کر دے یا
چشم پوشی سے کام لے تو عوام کے سامنے وہ خود مجرم ہوگی۔

۲۔ کمیونسٹ و سوشلسٹ

کارل مارکس اور فریڈرک انگلو کے یہ چیلے چانٹے ہندوستان اور روس کے تنخواہ دار پاکستان کو مضر پہنچانے میں بہت
دن مصروف ہیں۔ ان کا ذہریلا پروپیگنڈا لوگوں میں بددلی پیدا کر کے کمیونزم اور سوشلزم پیش کرتا ہے۔ منافقت اور بدکاری
میں ماہر ہیں۔ ابن الوقت ہیں۔ موقع محل دیکھ کر بات کرتے ہیں اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ان لوگوں
کے ذہر سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ لوگ مذہب اور اخلاق کے بدترین دشمن ہیں۔ پاکستان کی بنیاد مذہب پر رکھی گئی
ہے۔ اگر ہم نے ان ذہریلے اثرات کو قبول کر لیا تو پاکستان کا وجود سخت خطرہ میں پڑ جائے گا۔ ہمارے پاس الہامی نظام۔
قرآن پاک موجود ہے۔ پھر انسانوں کے بنائے ہوئے کمیونزم اور سوشلزم کے سامنے برہم تسلیم خم کرنے کی کیا ضرورت

ہے؟

۳ سرمایہ پرست

دنیا میں یہودیوں کے زوال کا باعث یہی ذر پرستی ہوئی تھی۔ یہ قحطی سے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہی قسم کا پیدا ہو چکا ہے۔ یہ لوگ اپنی دولت کو دیکھ دیکھ کر جھپٹتے ہیں۔ پاکستان کی فلاح و بہبود یا صنعت و تجارت میں روپیہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ پاکستان کی مشکلات کا انہیں قطعاً کوئی احساس نہیں۔ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ پاکستانی مال کی ٹوٹ کھوٹ سے ان لوگوں نے اپنے خزانے بھر لئے۔ لیکن مسلمان یا مملکت پاکستان کو ان کی فالت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ایسے لوگوں کا وجود بھی پاکستان کے لئے منت ہے۔

۴۔ رشوت خور اور بددیانت فہر

پاکستان کے عالم وجود میں آتے ہی رشوت ستانی کا بازار گرم ہوا۔ افسروں نے دعوادہ کی بچاوی حقیقت یہ ہے کہ حرام کھاتے کھاتے ان لوگوں کی منیر سیاہ ہو چکی ہے اور یہ عادت ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ پیادہ، چڑاسی، پٹواری، کلرک، منشی، محترم، ادریس، انجینئر، تحصیل دار، تھانیدار سے لے کر بڑے بڑے افسروں تک کے دامن آلود ہیں۔ جو لوگ بچ گئے یا ایمان دار رہے، ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے بلف یہ ہے کہ ان لوگوں نے رشوت کو بالائی آمدنی کا نام دے رکھا ہے۔ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب یہ روسیاء لوگ کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ بہر حال یہ لوگ ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ انشاء اللہ مسلمان ان کے نخوس چروں کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے۔ پاکستان کے نظم و ضبط اور عوام کو ان لوگوں نے بہت نقصان پہنچا ہے۔

۵۔ کام چور افسر و ملازمین

جو صاحبان اپنے فرائض و وظائف و دیانت داری سے کماحقہ انجام نہیں دیتے وہ بھی پاکستان کے بدترین دشمن ہیں۔ کام سے جی بڑانا، گپ رانی میں وقت ضائع کرنا، تساہل پسندی ایسے گناہ ہیں، جن کو معاف نہیں کیا جاسکتا۔ یہ لوگ مفت کی توقع ہیں لے کر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کاش! وہ اب بھی سمجھ جائیں، ورنہ ان کی ہلاکت قریب ہے۔

۶۔ خود غرض رہنما

خود غرض اور بددیانت رہنماؤں کے ہاتھوں عوام سخت نالاں ہیں۔ ان باہمی رقابتوں اور ریشہ دوانیوں نے عوام کو بد دل بنا دیا۔ یہ لوگوں کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ پاکستان جیسی فوجیہ مملکت کو غرض اور دیانت دار رہنماؤں کی ضرورت تھی مسلمانوں کو چاہیے کہ نئے انتخابات میں چیدیں، ٹھکوں اور راہزنیوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ ورنہ آنے والی تحلیں

ان کی عقل و دانش کا نام کریں گی اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے
سلامتی کو وہاں قافلوں کی رو بیٹھیں جہاں ہے ماہرینِ خلق رہنا ایک

۷۔ فتنہ کالم

پاکستان کے مختلف گوشوں میں دشمن کے جاسوس موجود ہیں۔ یہ جاری کمزوریوں کو دشمن تک مختلف ذرائع سے پہنچاتے ہیں۔ ہماری ہر نقل و حرکت پر کڑی نگاہی رکھتے ہیں۔ خفیہ طور پر لوگوں میں بددلی پیدا کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں مصروف ہیں حکومت کو اس طرف جلد توجہ ہونا چاہیے۔ اور عوام کو احتیاط کی ضرورت ہے۔

۸۔ غاصب

وہ انصاریا صابری جنوں نے غیر مسلموں کی جائیدادوں، وکانوں، مکانات، زمینوں، کارخانوں، فیکٹریوں اور مال و متاع پر ناجائز یا بلا استحقاق قبضہ جمایا وہ بھی پاکستان کے دشمن ہیں۔ ان کی وجہ سے آباد کاری میں کئی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں حکومت کی مشکلات میں اضافہ کر کے انہوں نے پاکستان کی دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔

۹۔ کاہل اور جاہل لوگ

جتنی افواہیں اور من گھڑت باتیں پھیلاتا ان آوارہ مزاج لوگوں کا ذکر یہ کلام ہے۔ پاکستان جیسی نوزائیدہ ملک کے بقا و استحکام کے لئے عوام کو چاہیے کہ کاہلی اور حق آسانی کی بجائے جفاکشی، جانفشانی، عرق ریزی اور محنت و مشقت سے کام کریں۔ عہد غلامی کی جاہلانہ سرکات اور لہو و لعب سے باز رہیں۔ ورنہ ان کا وجود پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگا۔

۱۰۔ غلط قسم کے نکتہ چین

تعمیری نکتہ چینی تو ہر مسلمان کا حق ہے لیکن فاسد راہوں کے ساتھ تخریبی نکتہ چینی ملکیت کے حق میں ہم قائل ہے۔ بعض لوگوں نے پاکستان پر نکتہ چینی اپنا شیوہ بنالیا ہے کسی کی مرضی گم ہو جائے تو پاکستان کا قصور کسی کا ٹوٹاڑ گیا تو پاکستان برا کسی کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی تو پاکستان کا گناہ، علیٰ ہذا اقیاس۔ بات بات پر پاکستان کو کوستا محض جمالت اور کلم علی کا نتیجہ ہے۔ بعض لوگ نادانستہ طور پر بھی اس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

۱۱۔ میر جعفر و صادق جیسے عدا

برقمتی سے ہماری قوم میں جعفر و صادق جیسے عدا دران ملت کی بھی کمی نہیں۔ یہ لوگ مختلف رنگ و لباس میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ہمارے درمیان ان کا وجود ہماری انتہائی بد بختی ہے۔ ان لوگوں کا مقصد و حید ذاتی

اغراض اور نام و نمود کی آرزو ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آبائی پیشہ بھی خدائی تھا۔ اور بعض ایسے ہیں، جو ابھی نو آموز ہیں۔ اور ہمارے دشمنوں سے اپنی اغراضِ شومہ کو پورا کر لے گی اُمیدیں وابستہ کئے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کے سب سے بڑے دشمن اور مسلمانوں کے بدخواہ ہیں۔ ان دو سیماہ لوگوں سے بھی نجات حاصل کرنا از بس ضروری ہے۔

۱۲۔ ریاکار، رخنہ انداز، تفرقہ باز

یہ اُن منافقوں کا گروہ ہے، جو بظاہر بڑے بلند بانگ و عادی سے اپنے آپ کو اسلام و دوست قرار کرتے ہیں۔ خدا، رسول اور قرآن سے اپنے عشق کا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ٹہے منافق و ریاکار ہیں۔ ان کا نصب العین محض اپنی لیبڈی کو چمکانا اور اغراضِ نفسانی کا پورا کرنا ہے۔ بسنے دن کوئی نہ کوئی غلتہ کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اسے اصلاح و تعمیر کے نام سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ جو کام ان کے زیر سایہ یا اشارہ اُردو سے کیا جائے، اس کے تو یہ مدد و معاون، ورنہ رخنہ اندازی کے لئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کی پیشانیوں پر تو جلی حروف میں اسلام، ورمادیم قوم لکھا ہوتا ہے لیکن اُن کے دلوں کو چیر کر دیکھیں تو سیاہ باطنی گایہ عالم ہوتا ہے کہ فُرائمان کی ایک کرن تک بھی باقی نظر نہ آئے گی۔ تفرقہ بازی میں بھی یہی لوگ پیش پیش نظر آتے ہیں۔ سادہ لوح مسلمانوں کو ان دشمنوں سے باخبر نہنا چاہیے۔ بار بار ان کے دایم قریب میں آگاہ و کنشی کرنے کے مترادف ہے۔

استفسار

قرآن و انسان

ایک صاحب دریافت فرماتے ہیں :-

” اَلرَّحْمٰنُ ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ — اس آیت مقدسہ میں عَلَّمَ الْقُرْآنَ پہلے لایا گیا ہے اور انسان کی خلقت بعد میں دکھائی گئی ہے ۔ اس تقدم و تاخر میں کیا حکمت مضمر ہے ؟ امید ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈال کر ممنون فرمائیں گے “

جواب :- آپ کا سوال پڑھتے ہی میرے ذہن میں اس کا اجمالی جواب تو آگیا ، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ بزرگوں کی تحقیقات بھی دیکھ لینی چاہیئے ۔ میرے پاس جو چند تراجم و توشی موجود ہیں ، ان میں ٹٹولا تو معلوم ہوا ، بڑی مفید باتیں لکھنے کے باوجود اس سوال کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوا ۔ پھر وہ اس پر غور ہی کیوں کرتے ۔ البتہ خواجہ احمد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ” بیان اللفظ “ کو دیکھا تو وجد کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ۔ ایسا معلوم ہوا کہ ان کے سامنے یہ سوال اپنی پوری استغنائیت کے ساتھ موجود تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کے لئے ان کی جو رہنمائی فرمائی ہے ، وہ اتنی شان دار تفسیری دولت ہے کہ قدما و مفسرین کے سامنے پیش کی جاتی تو پھر کُٹھٹھٹے — اب جو کچھ میں نے سمجھا تھا ، اُس کو چھوڑیئے اور خواجہ صاحب کی بات سنئے ۔ فرماتے ہیں :-

رحمن کے معنی ہیں ابتداء رحمت کے بنیادی سامانوں کا خالق ۔ اور کسی مقدم حق (دعا ، طلب ، عبادت ، عمل وغیرہ) کے بغیر انسان کو اپنی رحمت بے پایاں سے فوارنے والا — اگر خدا نے تعالیٰ صحیفہ کائنات کو حق (قرآنی بیانات) کے مطابق بناتے اور اس میں حق کے نشان نہ رکھتے ، تو انسان کو حق کا علم کہاں سے حاصل ہو سکتا تھا ۔ بلکہ توہین حق کی مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے انسان وجود پذیر ہی نہ ہو سکتا — قرآن میں بار بار اس مفہوم کی تائید آئی ہے کہ ” قرآن حق ہے “ — قرآن حق کے مطابق اُتر رہا ہے ۔ یہ کائنات بھی جس میں انسان اشرف ہے حق کے مطابق بنائی گئی ہے — اَنْزَلْنَاهُ عَلٰیكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ — خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ — ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سورج چاند آسمان زمین ، فضا اور خورد و نوش کے سامانوں کو پیدا نہ فرماتے ، تو انسان کا وجود و قیام ہی محال تھا ۔

تو مطلب یہ ہو کہ حضرت رحمن (جل جلالہ) کی سب سے مقدم رحمت قرآن مجید ہے جس کا علم رحمن نے صحیفہ فطرت میں رکھا ہے۔ اور اسی علم کو فطری نشان بنایا۔ عَلَّمَکَ دُوعْنٰی ہیں۔ ۱۔ سکھایا، ۲۔ نشان یا علامت بنایا۔ قرآن مجید سورج محفوظ یا کُتِبَ مَکُون (یعنی صحیفہ کائنات میں) انسان کی پیدائش سے پہلے ہی موجود ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے (خلق السموات والارض بالحق) پھر اسی فطرت اللہ کے مطابق انسان کو بنایا۔ فطرۃ اللہ النقی فطر اللہ تعالیٰ علیہا اب حضرت مرحوم کا تشریحی ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔

الرَّحْمٰنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الزَّجْنَانَ، عَلَّمَهُ الْبَسِيانَ، السَّمْسُ وَالْقَمَرُ جُجْنَانَ -

رحمن نے صحیفہ فطرت میں قرآن کا علم رکھا (اور قرآن کو نشان بنایا)۔ پھر اپنے علمی قرآن، ہر امر حق کے مطابق انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو بیان سکھایا، اور شرم و تحشیر کرنے کی طاقت دی۔ دیکھو سورج اور چاند بھی حساب کے ساتھ ہیں اور حقانی قواعد کے مطابق گردش کرتے ہیں۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآنی بیانات کو آیات کہا ہے۔ بالکل ہی طرح کائنات عالم کو مجموعہ آیات فرمایا ہے۔ اسی کے مطابق کسی عارف نے کہا ہے۔

و فی کل شیء لہ آیت

تدل بہا اللہ واحد

ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی آیت یعنی نشانی ہے، جو اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا ایک قوی قرآن ہوا، دوسرا علمی۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہیں۔ قوی قرآن عالمی طور پر علمی قرآن میں پہلے سے موجود ہے۔ انسان اس کے مطابق ہی بننا ہے۔ اسی سے قرآن کے قدیم یا عاثر ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔
— میں نے خواجہ صاحب کا بلیغ مفہوم لے لیا ہے اور اپنے الفاظ میں واضح و عام فہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ (ع)

۱۔ صحیفہ عالم کو کتاب مکنون غالباً اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ اس کے اسرار کی کوئی قیادہ نہیں۔ وَمَا اُذِّنْتُمْ مِنْ اِلْعَلِّمِ الْاِنْسَانَ مَا لَا يَعْلَمُ۔ تم کو بہت کم علم ملا ہے۔ لَا تَعْلَمُ جُودَ رَبِّکَ الْاَنَّهُ تیرے رب کے لشکروں کو ہی جانتا ہے۔ اور کائنات کو کتاب کھنڈی وجہ زمین کے طبقات و رکازات کا مطالعہ کرنے والوں سے پوچھئے۔ بس بع ہر دے دفتر لیت معرفت کردگار

جَوَہَرِ اِنْتِخَا

یورپین مسلمان

۱۔ ماسکو کے مشرق میں دو مسلمان خود مختار جمہوریتیں قائم ہیں۔ ایک بشکیریا، جس کا پایہ تخت قازان ہے دوسری قلو قیا، جس کا پایہ تخت تووانا ہے۔

۲۔ صوبہ بوسینا میں مسلم تمدن ماشاء اللہ پوری طرح زندہ و فعال ہے۔ اور مرکز حکومت میں اس کے خاندانہ نہ صرف پارلیمنٹ کے ارکان ہیں بلکہ ایک مسلمان وزیر بھی ہے۔

۳۔ فن لینڈ میں بھی مسلمانوں کی خاصی آبادی موجود ہے۔ مسکٹ میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی اس ملک کی زبان میں ہوا ہے۔

۴۔ شمالی افریقہ، یونس، الجزائر اور مراکش سے منتقل ہو کر کوئی ۲۰ لاکھ مسلم اس وقت تک فرانس اور بلجیم میں آباد ہو چکے ہیں۔

۵۔ پیرس میں مزدوری پیشہ مسلمان ایک لاکھ کی تعداد میں ہیں اور ماسیلین میں بھی کئی ہزار ہیں۔

۶۔ برطانیہ کے بندرگاہوں میں مسلمانوں کی خاصی اونفوش حال آبادی ہے خصوصاً صغریٰ عربوں، ہندیوں اور پاکستانیوں کی۔

۷۔ یورپین عورتیں جو مسلمانوں کے عقد میں آگئی ہیں۔ خاصی بڑی تعداد میں خود بھی مسلمان ہو گئی ہیں۔ نہ صرف بڑے شہروں میں، بلکہ دیہات میں بھی۔

۸۔ خواجہ کمال الدین مرحوم کے مشن کے علاوہ دوسرے قادیانیوں کے مشن انگلستان اور فرانس کے علاوہ ہالینڈ، بلجیم، سوئٹزرلینڈ اور سپین میں بھی کام کر رہے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹروں سے بل کر یہ اندازہ ہوا کہ یہ کتب بینی سے بڑھ کر مسلمانوں کو دیکھ کر متاثر ہوئے۔ ان ملکوں کے مسیحا ہی جو مسلم ملکوں میں فوجی ڈیوٹی پر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کا مشاہدہ کیا اور پھر وطن آکر اپنے ہم وطنوں کو متوجہ کیا۔

۹۔ قرآن مجید کے ترجمے اس وقت یورپ کی چھوٹی بڑی زبانوں میں ملا کر ۲۳ زبانوں میں موجود ہیں۔ اور بعض زبانوں میں تو ایک آدھ نہیں بلکہ کئی کئی ہیں۔
انگریزی میں ۱۹۔ فرینچ میں ۱۳۔ لاطینی میں ۱۷۔ اسپینی میں ۶۔ جرمن میں ۱۵۔ آئالین میں ۹۔ روسی میں ۶۔
ڈچ میں ۴۔

یہ مقالہ عثمانیہ یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تالیف ہے اور لاہور کے جدید رسالہ "اسلامک لٹریچر" کے نمبر اقبال میں نکلا ہے۔ وہاں سے "صدق" میں اردو میں منقول ہوا۔
یہ یورپی مسلمانوں کے مسلمان باشندے اور اردو سے ترمیموں کے مسلمان اسب ایک تسلیم کے حامل ہیں۔
اور یہ تمام ترمیموں کی مشہور و غیر مشہور زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے سب کے سب ایک مقدس دھاگے کا حکم نہ سمجھتے ہیں جسے خود قرآن نے جلّ اللہ یعنی اللہ کی قسمی کسا ہے اور اس میں سب کو ریل کر پڑنے جلنے کا حکم دیا ہے (واعصوا جمل اللہ جمیعاً) پاکستان بننے کے بعد ان سب کو بھرتے ہوئے دھن کے اسی ایک تار کے میں منسلک ہونے کے امکانات قریب قریب ختم ہیں۔ ماہرین قرآن اور مشیت خداوندی کے حازفوں کا خیال ہے کہ مسلمان پھر اٹھیں گے۔ اور ساری دنیا پر چھا جائیں گے، انشاء اللہ۔ آؤ ہم اپنے آپ کو ہر مہاک مستقبل کے لئے تیار کریں۔

نکل کے صحرا سے جس نے روم کی سلطنت کو الٹ دیا تھا
سنا ہے قدوسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہونیا ہوگا

ایکٹ ۱۹۳۵ء

شوئی قسمت نچسیر کہاں بدلی ہے خوابِ مینا کی تعبیر کہاں بدلی ہے
وہی پرویز کے چیلے وہی فرہاد کی جان اہل تدبیر کی تدبیر کہاں بدلی ہے

لفظِ محکوم کی تعبیر کہاں بدلی ہے یعنی جمہور کی تقدیر کہاں بدلی ہے
یہ تو سچ ہے کہ بدل لی ہے قمرم نے نیام پروہ انگریز کی شمشیر کہاں بدلی ہے

سحر

راتِ رخصت ہوئی اور ڈوب چکے ہیں تارے
پھر بھی کس منہ سے کنوں صبح ہوئی حبلوہ نگن
جگمگا اٹھی ہیں محلوں کی منڈیریں بے شک
جمہورِ پڑوں تک مگر آئی نہیں سورج کی کرن

لب پہ آئی ہوئی اس تلخ حقیقت کے سوا
اور جو کچھ بھی کہوں گا وہ فسانہ ہوگا !
یا تو محسوس ہوئی خورشید گوارا کر لو
یا بن اٹھتے ہوئے محلوں کو گرانا ہوگا

قمر الدین قمر

حساب و ستان

۵۰۰-۵۰۰	محترم ڈاکٹر علی گوہر لاہور
۵۰۰-۵۰۰	محترم ستری تلج دین لاہور
۵۰۰-۵۰۰	محترم ابو غلام رسول منگھری
۹۲۸-۵۰۰	میزان

خرچ

۳۰۰-۳۰۰	شیشتری
۲۰۰-۲۰۰	دو عدد دھریں
۴۰۰-۴۰۰	بورڈ لکھوائی وغیرہ
۴۰۰-۴۰۰	ادارہ اُمت مسلمہ و
۴۰۰-۴۰۰	ادارہ البیان
۵۸۰-۱۰۰۰	کتابت رسالہ ماہ ستمبر
۲۹۰۰-۲۹۰۰	کاغذ بھہ اجرت
۴۸۰-۴۰۰	چھپائی
۶۰۰-۱۰۰۰	خرچ ڈاک
۸۰۰-۲۰۰	بیل بجلی دار القرآن
۲۰۰۰-۲۰۰۰	کاغذ مسطر برائے کتابت
۲۲۰۰-۲۰۰	میزان

نوٹ: جن اصحاب کا چندہ یا عطیہ اس فہرست میں درج نہیں۔ وہ ناظم اُمت مسلمہ کو دار القرآن، نسبت روڈ "کے پتے پر" مطلع فرمائیں۔
(مینجر)

آمد

۱۰۵۰-۵۰۰	محترم خواجہ عبدالحفیظ
۲۵۰۰-۵۰۰	معرفت عبد اللہ خاں صاحب
۱۵۰۰-۵۰۰	محترم ستری محمد عبداللہ
۲۰۰۰-۵۰۰	محترم شیخ عمر اسحاق
۱۰۰۰-۵۰۰	نامعلوم صاحب
۸۰۰۰-۵۰۰	متفرق احباب
۵۰۰۰-۵۰۰	محترم بابو محمد دین تنگ محل
۵۰۰۰-۵۰۰	خواجہ محمد افضل دین پورہ
۲۰۰۰-۵۰۰	مرد عبد اللہ رب لاہور
۵۰۰۰-۵۰۰	سید غلام بیگانی محترم خزانہ
۱۰۰۰۰-۵۰۰	میاں اشیر احمد ایلمے اگرٹھت جہول لاہور
۵۰۰۰-۵۰۰	میاں مبارک دین کونسل لاہور
۵۰۰۰-۵۰۰	شیخ محمد دین بیرٹھٹ لاہور
۵۰۰۰-۵۰۰	ذوالفقار علی گوہر نوالہ
۵۰۰۰-۵۰۰	ڈاکٹر ایں ایم شریف
۵۰۰۰-۵۰۰	ڈاکٹر غلام نبی اچھرہ
۵۰۰۰-۵۰۰	راجی چراغ دین لاہور
۵۰۰۰-۵۰۰	بزم وقیعہ محلہ پیر گیلان لاہور
۱۲۰۰۰-۵۰۰	معرفت کیم بخش سکھانی کراچی
۵۰۰۰-۵۰۰	وزیر زادہ سردار گل لاہور

جن اصحاب کو

رسالہ پہنچ چکا ہے وہ اپنے چندے اور عطیے
ڈاکٹر غلام حسن صاحب ماسٹر، نسبت روڈ، لاہور
کے پتے پر بذریعہ منی آرڈر ارسال فرمائیں، اور
پیغام توحید کو زیادہ سے زیادہ انسانوں تک
پہنچانے کے لئے وسیع اشاعت کی کوشش کریں
فرصت کے لمحوں کا بہترین مصرف تبلیغ حق ہے۔

(ادارہ)

اِطْلَاع

خط و کتابت اور تزیین در مندرجہ ذیل

پتوں پر کیجیے۔

— خط و کتابت : —

ادارہ البیان، ادارہ القرآن، اشاعتِ روڈ، لہور

— تزیین در : —

ڈاکٹر غلام حسن صاحب، ۴۴ م نسبت روڈ، لاہور

قرہ الدین قمر پٹہ پبلشرز نے کچھ آرٹ پرٹنگ پریس لاہور۔
 میں چھپوا کر دارالترانہ اگیت جہون نسبت بخود لاہور۔
 سے شائع کیا

الحمد لله الذي جعل القرآن نورا

گرت می خواهم مسلمان نبستن
نیت ممکن جز بقرائن نبستن

ابیان

کتابت در سنه ۱۲۸۵

امت مسلمه کا مانتوار صحیفہ

مرب
فی الدین فقیر

مجله علمی و ادبی

شماره ۱۳۹۸

جلد ۱	صفر المظفر ۱۳۹۸ مطابق دسمبر ۱۹۷۹ء	شماره ۴

فہرس

۱	شذرات	۱۳۹
۱۰	حساب درستان	۱۴۰
۱۱	مقالہ: قتل بزدلان	۱۴۱
۲۱	مولانا سید جعفر شاہ صاحب	۱۴۲
۲۵	تبرک	۱۴۳
۲۶	آئینہ توہمیت	۱۴۴
۲۸	جناب یعقوب توفیق صاحب	۱۴۵
۳۱	شہسوار کھی	۱۴۶
۴۰	دور قرآن	۱۴۷
۴۲	صوفیہ خاتون	۱۴۸
۴۳	ایمان	۱۴۹
۴۴	دوست تیرا آستان	۱۵۰

لیکچر

مجلہ علمی و ادبی

شذرات

علمی کہ ز تو راحت و صحت بریاید

بگریند ازاں علم در آغوش جہالت

المالوی معجز نگار گوئے کہتا ہے -

صحت کم زور طالب علم اپنے زرد چہرے اور گنجلے سر کے ساتھ اکثر آہ بھر کر یہ کہتا ہے -

”اوپورے اور شان دار چاند جیسے میں نے اس میز سے کتنی ہی مرتبہ نیم شب کے وقت آسمان پر اپنا نور بکھیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کاش تیری چاندنی آخری مرتبہ میرے غموں کو دیکھتی ! اے نہایت ہی غم خوردہ دوست تیری آنکھ نے ہمیشہ مجھے کاغذوں اور کتابوں پر جھکے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اے کاش میں بلند اور پر عظمت پہاڑوں پر تیری مبارک روشنی کے درمیان کھڑا ہوتا۔ پہاڑوں کی غاروں میں نیک اور اح کے ساتھ منڈلاتا پھرتا، اور چراگاہوں میں تیری چاندنی میں تیرتا ہوتا۔ اور علم کے دھوئیں سے جس نے مجھے جکڑ رکھا ہے، آزاد ہو کر اپنے آپ کو نیرے پریم چشموں میں غسل دے کر صحت مند ہو سکتا !“

گوئے ٹوگو گزرے ہوئے۔ زمانہ ہو چکا ہے۔ آج علم کا آسیب ہم پر اور زیادہ مسلط ہو چکا ہے، پچکے ہوئے گال، چہرے کی ابھری ہوئی ہڈیاں اور زرد اور دھنسی ہوئی آنکھیں، چڑچڑ مزاج، دائمی قبض، معدے کی خرابی، متواتر زکام، ہر موسمی مرض کے لئے سرایا استقبال۔ یہ ہے پاکستان کی تہذیب زدہ نسل کا نقشہ جس سے ہمارے ملک کی شان دار

امیدیں وابستہ ہیں۔

بنی اسرائیل کی نژاد کو ہاک کرنے کے لئے فرعون کو کالج کی نہ سوچھی، لیکن دانش مند

انگریز کو سوچھ گئی۔ اُس نے اس نذیر سے

کرتے ہیں قتل، ہاتھ میں تو اور بھی نہیں

کا پارٹ خوب ادا کیا، شکایت نہیں۔ آفری ہے اس کی سیاست پر۔ ہمارا داؤ اگر چلتا تو ہم بھی انگریز کے ساتھ ایسا ہی کرتے!

مکروا مکروا اللہ واللہ خیر لداکریں۔

داؤ کرنے والوں سے جو اب اللہ نے داؤ کیا۔ اور اللہ کا داؤ نتیجہ سب سے بہتر اور خیر ہے

اور اب جب کہ ملک اپنا، قوم اپنی، قانون اپنا، سب کچھ اپنا ہے۔ اس حالت میں صحت و

توانائی کی طرف سے غفلت و بے پروائی کیا معنی رکھتی ہے۔ افراد قوم کا اس اہم فریضے سے

غافل رہنا، دشمن کو حملے کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جس طرح آج علم کا فریب ہلاکت کا

موجب ہو رہا ہے، اسی طرح پرانے زمانے میں روحانیت کا فریب جسمانیات کی اہمیت

سے غافل کرتا تھا۔ لیکن اسلام میں ایسی روحانیت اور ایسے علم کے لئے کوئی جگہ نہیں۔

۔ روحی کے مطلقات میں لکھا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے محبوب مرید وزیر السلطنت معین الدین

پروانہ کی ملاقات کو تشریف لائے، پروانہ بہت مسرور اور شکر گزار ہوئے اور کہنے لگے آج حضرت

نے بے حد احسان فرمایا اور خود تشریف لاکر اپنے خادم کو نوازا۔

مولانا نے فرمایا۔ ”روحانی ملاقات تو ہوتی ہی رہتی ہے، آج جسمانی ملاقات کو جی

چاہا اس لئے آپ کے پاس پہنچ گئے۔“

اس پر مولانا نے حسب عادت ایک شان دار اور معنی خیز تقریر کر دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

”روح کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، بلاشبہ ظاہری اعضاء، باطنی احشاء،

حواس خمسہ ظاہرہ و حواس خمسہ باطن کا تمام کارخانہ روح کے دم سے چل رہا ہے،

روح ہی زندگی ہے، روح ہی توانا و عمل ہے، روح ہی فہم و ادراک ہے، الغرض

سب کچھ روح ہی ہے، اسی اندیشے سے ترقی، پرواز، نمود و لد بالیدگی حاصل کرتی

ہے۔۔۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے۔۔۔ اناج جو ہماری بقا و صحت کا موجب ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ مغز اور چھلکا، آٹا اور جھوسا، اگر ہم راہبوں اور جوگیوں کی طرح اس مغز لطیف میں مبتلا ہو جائیں کہ جو کچھ ہے۔ روح، مغز یا آٹا ہی ہے، اور جسم، چھلکا یا جھوسا ناقابل التفات ہے، اور اس نظریے کے مانت گاہیوں کے دلنے کا چھلکا اتنا کہ صرف مغز کو بیج کے طور پر زمین میں دبا دیں اور آب پاشی و نگہ داری میں کوئی کمی روا نہ رکھیں، تو کیا یہ امید ہو سکتی ہے کہ زمین کی قوت نمو، پانی کی غذا رسانی، دھوپ اور ہوا کی کیمیائی تاثیر، دھقان کا خون گرم اور وہ تمام اسباب و ذرائع جو نشو و نما میں معاون ہو سکتے ہیں، اس میں جان ڈال سکیں گے، اس کے ابھرنے میں کچھ مدد کر سکیں گے؟۔۔۔ نہیں قطعاً نہیں۔۔۔ جس طرح چھلکا مغز کے بغیر کچھ نہیں، اسی طرح مغز بھی چھلکے کے بغیر لاش ہے۔ جس کو ہم زمین میں دفن کر رہے ہیں۔“

قرآن پاک نے جسمانی صحت کو بے حد اہمیت دی ہے۔ اگر آیات صحت کو الگ کر کے ان کی شرح کی جائے تو ایک مبسوط و مفصل صحت نامہ بن جائے گا، جس کے مقابلے میں ہماری مرد و باقا علاج، ہیچ نظر آئیں گی۔۔۔ یہ جو بار بار کہا گیا ہے کہ

”اللہ تعالیٰ صاف، سترے لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں“ (توبہ - ۱۰۸)

یہ ارشاد تالاف حفظ صحت کی روح نہیں تو کیا ہے۔

”زمینی پیداوار سے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ“ (البقرہ - ۱۶۹)

اس کا کیا مطلب ہے؟

”کھاؤ پیو اور کھانے پینے میں نیابتی نہ کرو“ (انعام - ۱۴۲)

ساری میٹوں کی جان ہے یہ ایک فقرہ۔۔۔ اگر ان تین فقروں پر من حیث القوم عمل کیا جائے تو کدوئوں، پیپے کے ایلو پیٹک کے تعلقات سے نجات مل جائے۔ ذرنگی ڈاکٹری کا سارا کارخانہ (میں علی وجہ البصیرت والتجربہ کہتا ہوں کہ) ایک وسیع و بیچ در بیچ سائنس ہے بجاریوں کی تعداد اور نوعیت میں ہولناک اضافہ کرنے کے لئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان ڈبلو سے آمد

ڈگری والے پُرشکوہ ڈاکٹروں سے پہلے اس ملک کی صحتیں اچھی اور عمریں طویل ہوتی تھیں — آج بچے آنکھوں پر عینک لگائے پھرتے ہیں — اگلے لوگ ستو سال کی عمر تک پہنچ کر عینک کے محتاج نہیں ہوتے تھے — ان کی سادہ اور پاکیزہ طرز زندگی ہی ان کی صحت و قوت کو برقرار رکھنے کی ضامن ہوتی تھی — اور یہ ہسپتالوں کی فراوانی جس پر ہمارے اخبار نویس اتنا زور دے رہے ہیں،

آپ احسان نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا

اس کی بجائے زور اس بات پر دینا چاہیے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو صفائی، مستحرائی، سادگی اور پاک زندگی کی تعلیم دی جائے۔ شہروں اور مکانات کی تعمیر میں صاف ہوا، دھوپ اور روشنی کا خاص لحاظ رکھا جائے بازار میں کھانے پینے کی چیزوں کا خاص احتساب کیا جائے، لسی غذا میں کوئی مضر صحت جزو شامل نہ ہو سکے

وہ غلظت، صلابت، قوت اور سختی جس کا ہر مسلمان میں پایا جانا قرآن لازمی قرار دیتا ہے (توبہ-۱۲۳) ہمارے کالج اور یونیورسٹیاں اس سے عبرت ناک حد تک محروم ہو چکی ہیں۔

برنارڈ شانے ٹیک کہا تھا کہ ہمارے نوجوان جب یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں تو بالکل مصنوعی دماغ کے حامل ہوتے ہیں۔ آزاد فطرت کے دل کش جمال و کمال سے محروم ہو جاتے ہیں۔

یونیورسٹیاں ہمارے طریق عمل اور طرز فکر کو بالکل اپنے مصنوعی سانچے میں ڈھال دیتی ہیں — ہم ہر چیز کو اسی محدود ماحول کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے خلاف کہیں کوئی حق و صداقت کی جھلک دکھائی دے تو ہم پورے جوش و خروش سے اس کا انکار کر دیتے ہیں — دین و اخلاق کا انکار، خدا کا انکار جو آج کل عام ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کالج ٹریڈ مارک دماغ میں اس کی جگہ نہیں رکھی گئی۔ ہمارے مشرقی دارالعلوموں کا حال بھی اس سے بہتر نہیں۔ بریلوی اسکول کا طالب علم اسلام اسی کو سمجھتا ہے جو اس کے تنگ نظر اساتذہ نے اسے بتایا۔ اسی طرح دیوبند و ندوہ والے اپنی اپنی انگ راہیں رکھتے اور ایک دوسرے پر آدازے کستے ہیں۔ اپنی تقلید کے پیچھے سے باہر ان کو کوئی دنیا نظر نہیں آتی۔ ان کا جہان اتنا

ہی ہے جتنا ان کے زمانہ طالب علمی کا ماحول اور بس۔ بیدارش جسم و روح دونوں کی استعدادوں کو کھل کے رکھ دیتی ہے۔

ان نقائص کی اصلاح حکومت کا کام ہے۔ لیکن جب تک حکومت کی آنکھیں نہیں کھلتیں افراد پر اپنے امکان بھر کو شش کرنا لازم ہے۔ ملک کی اس حقیقی ضرورت کو بار بار کے شور و فریاد سے حکومت کے کانوں تک پہنچانا ہر مقررہ محرر کا فرض ہونا چاہیے جسمانی صحت کے بغیر ہمارا اخلاق، ہمارا دین، ہماری مملکت بلکہ ہمارا سب کچھ قطعاً غیر محفوظ ہے، غیر متوازن دماغ، غیر معقول مطالبات، مذہبی اور صوبائی فرقہ آرائی، باہمی چپقلشیں، شہرت کا جنون، دولت و عہدہ کے حصول کا خبط، تعیش کی لامتناہی تمنا، حسد و رقابت وغیرہ تمام برائیوں کی جڑ تندرست زندگی ہے۔ تندرست انسان ہی سلیم الطبع اور متوازن الدماغ ہو سکتا ہے، تندرستی ہی سچی قناعت بخشی ہے، تندرستی ہی سے اطمینان قلب اور روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، تندرستی ہی سے ہمارے گھروں کے جھگڑے، انجمنوں کے اختلافات اور لیڈروں کی فتنہ پردازیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر ان سب بڑے لوگوں کا طبی معائنہ کرایا جائے جو دنیا کو بار بار جنگ، قحط اور مظلومیت کی بھٹی میں جھونک رہے ہیں۔ تو سب کے سب بیمار نکلیں گے۔ صحیح آدمی کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ کسی کو ضرر پہنچا کر خوش نہیں ہو سکتا۔ اور ان قائدین عالم نے لاکھوں گونیں کٹوائیں، کروڑوں کو بھوکوں مارا اور مار رہے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں پسیمتا۔ کیا کوئی سلیم و صحیح دل ایسا پتھر ہو سکتا ہے؟

مجھے ایک مرتبہ پھر یہ پکارنے کی اجازت دی جائے کہ پاکستان تندرستوں کا ملک ہونا چاہیے۔ ہمارا دین تن و دستی سے شروع ہوتا ہے۔ مسلمانی اور تندرستی دو چیزیں نہیں ہیں۔ اگر مسلمانی کو قائم رکھنا اور دنیا میں پھیلانا ہے، اگر عبادت سے لذت یاب ہونا ہے تو تندرست بنو، اپنے جسموں کی دیکھ بھال رکھو۔ اور تندرستی حاصل کر دو دواؤں کی محتاج نہ ہو۔ بلکہ جو احتیاط اور پاکیزگی سے حاصل کی جائے۔

شدائے کی محدود فضا میں اس وسیع مضمون کی گنجائش نہیں، اس لئے ہم اشارات پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو البیان کی آئندہ اشاعتوں میں اس موضوع پر مزید

روشنی ڈالی جائے گی۔

عالم اسباب | کسی نے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے توکل و اسباب کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا۔ اسباب سے کام نہ لینا مسبب (جل جلالہ) کی شان میں گستاخی ہے۔

بات بھی ٹھیک ہے۔ آخر اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، اسباب کی یہ گونا گونی اور غیر محدود کیا اپنے اندر کوئی حکمت نہیں رکھتی، کیا یہ محض فغول ہے؟ کیا کوئی دانا شخص اس کو شیطانی کارخانہ کیمنی جراثیم کر سکتا ہے؟ ضرورت ہے تو سدا و اعتدال کی۔ اسباب کے اندر الجھ کر رہنا اور ان سے اوپر نظر نہ اٹھانا بے دینی ہے۔ اور اسباب سے نفرت کرنا جاہلانہ رہبانیت اسلام ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسباب کو مسبب کے خادم سمجھو۔

اللهم كل شئ خادمك | اے اللہ ہر شے آپ کی خادم ہے۔
اذا اراد الله شيئاً | جب اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ تو اس کے
ہی اسباب سے | اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔

جب یہ ہمارا ایمانی اصول ٹھہرا تو اجازت دیجئے کہ ہم ان ادراک کے اسباب کے متعلق آپ سے چند باتیں کریں، جو اس وقت آپ کے پیش نظر ہیں۔

ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو البیان کے ذریعے اس ملک کی کوئی خدمت لینا منظور ہے۔ تو وہ ضرور اس کی بقا کے سالن فرام فرمائیں گے، جہاں تک ظاہری اسباب کا تعلق ہے، اس کی فراہمی کے متعلق ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، توفیقہ کر رہے ہیں۔ زیر نظر پرچہ دور جدید کا تیسرا نمبر ہے، جن مشکلات سے نکل کر یہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہے۔ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ کو چھوڑ بیٹے۔ آئندہ کے متعلق سوچئے جن دو ایک بھائیوں نے اب تک یہ بوجھ اٹھایا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ تک تو اٹھانیں سکیں گے۔ انہوں نے اس اٹکی ہوئی گاڑی کو پہلا دوسرا اور پھر تیسرا دھکا لگا دیا۔ ان کی سعی محض مخلصانہ اور لوجہ اللہ ہے۔ اب اسے آگے کھینچنا دوسرے اسباب کو چاہتا ہے۔ اب اس کا عالم اسباب آپ ہیں جو اس وقت اس کو بٹھہ رہے ہیں اور اس کی پالسی

ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔

لیکن اس کاغذ کی بازاری قیمت، کاتب کی اجرت، پرنس کامعاوضہ، ڈاک خلنے کا خرچہ۔ بس پندرہ ماہ کے لئے اس کا انتظام فروا بھیجئے۔ پھر دیکھئے آپ کی ہمت دیکھ کر پرہ غیب سے امداد کے کیسے سامان ظہور پذیر ہوتے ہیں سالانہ چندے مئی آرڈر کرو بھیجئے۔ زائد عطیے بھی بھیجئے۔ اپنے حلقہ احباب کو اس کے مطابق رعایت پر متوجہ کیجئے اور دو فراتنت مسلمہ کی مطبوعات استعارۃ یا قیمتاً یا عنایت رائیجئے۔ اس کے علاوہ بھی دینی، تاریخی اور علمی کتابیں بھجوائیے۔

ادارہ البیان ان اصحاب کا شکر گزار ہے جنہوں نے البیان کی مالی مدد کی اور توسیع اشاعت کے لئے کوشاں ہیں۔ خصوصاً ماسٹر کریم بخش صاحب سکھائی گراچی، محمود اسحاق خالد صاحب کراچی، پروفیسر فریدین رازی سرگودھا، خواجہ عبدالوحید صاحب پشاور، خواجہ عبدالحفیظ صاحب چٹاگانگ، عبداللہ خان صاحب بورہ، مرزا عبدالرب صاحب ادمیاں، بشیر احمد صاحب لاہور، ہر ایک پر خلوص شکریے کے مستحق ہیں۔

احمد اللہ احسن الجزائر۔

اگلے پرچے میں

مولانا تمنا عبادی صاحب کا بلند پایہ علمی مقالہ "ظن" شائع ہو رہا ہے۔ (۱۱ مارچ)

حساب دوستاں

جن اصحاب کے چندے یا عطیے اس فہرست میں درج نہیں، ناظم اُمّتِ مسلمہ کو
دارالقرآن نسبت روڈ کے پتے پر مطلع فرمائیں۔ (ناظم)

خرچ

آمد

۲۲ - ۵ - ۰۰	قیمت کاغذ	۴۰۴ - ۱۴ - ۰۰	سابقہ بقایا
۴۴ - ۰ - ۰۰	اُجرت کتابت البیان	۵ - - - ۰	عبد الکریم صاحب سرگودھا
	ماہ اکتوبر نومبر ۱۹۰۳ء	۵ - - - ۰	خواجہ عبدالکریم عبدالحمید صاحبان کراچی
۴۳ - ۱۰ - ۰۰	طباعت ۹۰: تذکرہ	۱۰ - - - ۰	خان محمد فصیح الدین صاحب
	شمارہ ماہ اکتوبر نومبر ۱۹۰۳ء	۱۰ - - - ۰	خان محمد زبان خاں صاحب
۲۵ - ۱ - ۰۰	ڈاک	۵ - - - ۰	ایم نور الدین صاحب کراچی
۱۹۵ - ۰ - ۰۰		۲۰ - - - ۰	پروفیسر فیروز ناہید صاحب رازی سرگودھا
۳۹۳ - ۲ - ۰۰	بقایا	۱ - - - ۰	قیمت دو کاپی رسالہ
سابقہ ماہ کے حساب میں شیخ محمد اسحاق صاحب		۱۵ - ۱۵ - ۰۰	ماسٹر کریم بخش صاحب سکھانی کراچی
کے تین روپے اور نامعلوم اصحاب کے دس روپے		۵ - - - ۰	سید اکرم الدین صاحب جمروڈ
غلطی سے درج ہو گئے ہیں۔ دراصل ان تین روپوں		۳ - ۵ - ۰۰	مینجر صاحب مکتبہ شجریہ قادریہ
کی تفصیل یوں ہے۔		۵ - - - ۰	چودھری بشیر احمد صاحب سوی
محمود علی صاحب		۵۰ - - - ۰	ڈاکٹر عبدالغفور صاحب قریشی پشاور
نامعلوم		۵ - - - ۰	چودھری نیاز علی خاں صاحب پشاور
		۵ - - - ۰	مسٹر منظور بٹ صاحب پشاور
		۵ - - - ۰	خواجہ عبدالوہید صاحب پشاور
ناظم اُمّتِ مسلمہ پاکستان		۵۵۸ - ۲ - ۰۰	میزان
لاہور	۲۰/۱۱/۰۹		

عقل مند کون ہے؟

(جناب تشریحی صاحب)

۱) عقل مند وہ ہے جو بہت زیادہ مذہبی معلومات حاصل کر کے کوئی نیا فرقہ کھڑا کر دے۔ اپنے فرقہ کے لوگوں

میں اپنی مقدس و وکان داری کو عروج دینے کا جنون پیدا کر دے۔ اپنے پیروؤں کے سوا باقی ساری دنیا کے خدا پرستوں، ایمان داروں اور پرہیزگاروں پر سخت و جنت کا وارڈ ہمیشہ کے لئے بند کر دے۔ اپنے عقیدت مندوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی اور دل پر ایسا نالہ لگا دے کہ اُس کی عقیدت و محبت اُن کے اندر سے کسی طرح باہر نہ نکل سکے۔ اس کی لغو سے لغو حرکت اور فضول سے فضول بات ان کی نگاہ میں کرامت و اعجاز کا درجہ رکھتی ہو۔ دوسرے لوگوں کی معقول و عقل بات اور اعلیٰ روحانی و اخلاقی صفات انہیں ہیچ و پوچھ نظر آئیں۔

۲) عقل مند وہ ہے جو کسی مشہور نزار کی سجادہ نشینی کرے۔ اپنے آپ کو صاحبِ مزار کی اولاد منسوب کرے۔ عرس کے موقع پر۔ اپنے قوال اور طائفے مہیا کرے۔ تاج رنگ اور موسیقی کی مجالس گرم کرے۔ اور زیادہ کامیابی حاصل کرنی چاہے تو سلسلہ معیت بھی شروع کر دے۔ مریدوں کو قصور کشی کی چٹاٹ لگائے۔ ایسا ہو کہ وہ اپنی اولاد، مذاق اور مکر و صحت کو اُسی کا فیض سمجھنے لگیں۔ خود عیش و سائیں اور جہاد و بنا نے کی راہ پر ہولے اور ان کو فتاوہ طریقت کی راہ پر ڈال دے۔ اُن کی نگاہ میں اپنی اہمیت خدا اور رسولؐ سے زیادہ ثابت کر دے۔

۳) عقل مند وہ ہے جو بہت بڑا سیاست دان ہو، اُس کی رگ رگ سے مکر و فریب کے غارے چھوٹ رہے رہے ہوں۔ جو بہت اذیت و غدر سے کرے اور اُن میں سے ایک بھی پورا نہ ہو۔ اور اس پر چنی اپنے آپ کو سچا ثابت رکھنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ اپنا کام ہر بار نکال لے اور دوسروں کے کسی کام نہ آئے ہو سکے تو طاقت و دولت خرچ کر کے بغیر صرف باتوں اور چالوں ہی سے کمزوروں کو ٹھپ کر جائے۔

۴) عقل مند وہ ہے جو نظم و نثر، ترمیم و تحریر، ٹیڈی اور لادو پیسکے کے ذریعے کلا بھانڈ کر یا ترمیم یا ترمیم یا ترمیم یا ترمیم کی حمایت کرے۔ بیوہ اہلیتیم کی مصیبت پر لٹوسے بھائے۔ ملک کی غرمت و افلاس کا بدلہ و زنا تم کرے۔ لیکن خود کو فتح

پڑے، تو اپنی عیاشانہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے مزدور کی مزدوری، بیوہ کی امانت اور یتیم کا مال بے ڈکار ہمعلم کر جائے۔
(۵) عقل مند وہ ہے جو ادبی یا سیاسی اخبار یا رسالہ نکالے۔ زمانے کی ہوا پھیلنے جس راستہ پر عوام کی کثرت اور عقل کی قلت ہو، اُس پر چل نکلے۔ کامیابی چاہے تو عوام کی نظر میں معنوب جماعت کے خلاف الفاظ کے انکار سے اور قلم کے شرار سے پھینکے۔ قاعدوں کو غلیظ گالیاں دے۔ اس طرح لیڈر بن جائے۔

(۶) عقل مند وہ ہے جو اپنی تجارت کو فروغ دینے کے گرجا جاتا ہو۔ ایک دفعہ گاہک اس کی دوکان پر آجائے تو اُس کا ہوس ہے۔ گھٹیا مال کو اپنی ساحرانہ گفت و گو سے اعلیٰ اور نادر ثابت کرے۔ کمزیرنگ اور پروپیگنڈہ اس کا بہترین سرمایہ ہو۔ اس کی شیریں زبان نہر سے زیادہ قاتل اور پتھری سے زیادہ تیز ہو، لیکن کوئی اُس کی اہمیت اور وسار کو محسوس نہ کر سکے۔

(۷) عقل مند وہ ہے جو اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلائے۔ کیمبرج، ایڈنبرا اور آکسفورڈ کے یونیورسٹی کی سیر کرائے مسی و سفارش سے ایسی ملازمت پر گارڈائے کہ کافی تنخواہ اور کافی سے زیادہ بالائی آمدنی ہو۔ پھر ایسی جگہ اُن کی شادی کرے کہ حسین، تعلیم یافتہ اور تندرست ہوں گے ساتھ کافی دولت بھی پاتھ لگے۔

اسی طرح کے بے شمار عقل مند ہو سکتے ہیں، جن میں ظاہری حالات کے اختلاف کے باوجود صرف ایک بات مشترک ہو سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کی جائے۔ زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کے سامان فراہم کئے جائیں۔ اُن کا حصول و فراہمی کے ذریعے کچھ ہی ہوں، اس کی پروا نہیں، مقصد پر نظر رکھنی چاہیئے۔ وسائل کے اچھے برے ہونے سے کچھ سروکار نہیں۔

لیکن

جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ عقل مندوں کی کچھ اور ہی صفات بتاتا ہے جس کا شاید کسی پرانے زمانے میں چلن نہ ہو۔ آج تو وہ بالکل "تلاف فیشن" معلوم ہوتی ہیں۔ تاہم ان میں بھی سن لو۔ سن لینے میں کیا مہرج ہے۔ اور بھی کئی پرانی، تاریخی باتیں سن ہی لیتے ہو۔

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ذُو الْعِلْمِ ۖ وَاللَّيْلُ يَذْكُرُ بِعَمَلِهِ ۖ وَاللَّيْلُ يَذْكُرُ بِعَمَلِهِ ۖ وَاللَّيْلُ يَذْكُرُ بِعَمَلِهِ ۖ وَاللَّيْلُ يَذْكُرُ بِعَمَلِهِ ۖ
مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْمَرَ ۖ وَخَشَوْا رَبَّهُمْ ۖ خَافُوا سُبُوحًا مُّجِيبًا ۖ وَاتَّقُوا رَبََّ الَّذِي صَبَّرُوا الْبَغْيَ ۖ وَجِبَتْ رَيْبُهُمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَالْمَغْرِبَ إِتْمَعُوا ۖ وَكَانُوا مِنَ الْمُهْتَمِّينَ ۖ وَكَانُوا مِنَ الْمُهْتَمِّينَ ۖ وَكَانُوا مِنَ الْمُهْتَمِّينَ ۖ وَكَانُوا مِنَ الْمُهْتَمِّينَ ۖ

ترجمہ: عقل دالے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔ اور جو اسے جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بُرے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور جو اپنے رب کی رعنا چاہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اُس میں سے جو ہم نے دیا انکو چھپ کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ اور بلی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہیں کے لئے (اس دنیا کے) گھر کا اچھا انجام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

قرآن کے نزدیک عقل مند کی یہ دس نشانیاں ہیں۔ اگر کسی میں یہ پوری پائی جائیں تو وہ پُر عقل مند ہے۔ اگر استطاعت کے باوجود کم ہیں تو اسی تناسب سے اس کی عقل میں کمی ہے۔ اگر کوئی ان سب کو جواب دے چکا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے سر سے عقل بالکل ہی بھست ہو چکی ہے۔ اب ہم ان اعلانات و صفات کو ذرا پھیلا کر نظر ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ ہم میں یہ کہاں تک پائی جاتی ہیں

۱۔ سب سے پہلے نشان عقل مند کا یہ ہے کہ وہ نصیحت کا متلافی نہ بنے۔ جہاں سے بھی ملے، اس کی قدر کرتا ہے

۵۔ نگویند از مہر باذیچہ حرفے کز اوں پندے نہ گیرد صاحب ہوش

وگر صد باب حکمت پیش ناواں بخوانی آیدش باز چہ در گوش (مستدق)

یعنی۔ ہر کسے نامع برائے دیگران ہو۔ ہاں۔ گویا وہ مسک جس کا دنیا کے کسی بازار میں چلن نہیں نصیحت

ہی ہے۔ جاہل سے عالم، غریب سے امیر اور بچے سے بوڑھے تک سب اس سے بے پروا ہو کر اپنی اپنی خواہش نفس میں غرق رہے۔

۲۔ اس کے بعد یا اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ایفاء عبد الہی کا نمبر آتا ہے۔ یہ عمدگی طرح پر ہو سکتا ہے۔

اول وہ جو بشرط صحت ضمیرِ اذیت سے اُلٹتا ہے اور وہ اسے پورا کئے بغیر تسکین نہیں پاتا اس کو قرآن کی زبان میں 'عبد است' کہا جاتا ہے۔ ثانیاً وہ جو کسی نبی یا دینی کتاب پر ایمان لا کر کیا جاتا ہے۔ کسی پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی بات ماننے کا، ورنہ ایمان محض ڈھکڑ ملا ہے۔ آج کہنے کو ہم سب ایمان دار ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ دریافت کرنے کی تکلیف کرتے ہیں کہ ہم جس نبی یا کتاب کے مومن ہیں، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم اُس کی کس بات پر ایمان لائیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ ایک جتنا انجیل، انجیل پکارتا ہو بھاگا جا رہا ہے۔ دوسرا قرآن قرآن کی رٹ لگا رہا ہے تیسرا گیتا کے گیت گا رہا ہے۔ کہ وہ دن نسخے یک رہے ہیں۔ ترجمے اور تفسیریں یک رہی ہیں۔ خوب اشاعت بھی ہے۔ علیٰ ذلک ایتنا سب کا یہی حال ہے کسی کو یہ جاننے اور ماننے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتابیں کتنی کیا ہیں؟ اور

اگر کوئی ان کا مطلب و معنی سمجھنے کے درپے ہوتا بھی ہے، تو وہ بھی محض بطور فن معنی عالم، پنڈت، پادھی بن گئے۔
لوگوں کو دھڑا اور اپیش سناتے، کلمات اور کھاتے رہے۔ خود عمل کی کوئی ضرورت نہیں، کیوں کہ پہلے ہی سے
بخشے بخشائے ہیں۔ (الہام شاہ رحمہ اللہ)۔

۳۔ عقل مندوں کی تیسری نشانی یا ایفاء عہد الہی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی سے بھی عہد کر کے اُسے نہیں
ٹوڑتے۔ وعدے کی پابندی ایک نوبہ جس پر امتلاقی تہیدہ کی ساری عادت کھڑی کی جاتی ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی
موجود نہ ہو تو باقی فضائل جن سے انسانی سیرت تعمیر ہوتی ہے، یعنی انسان انسان بننا ہے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتے
اور اب تو یہ حال ہے کہ جو لوگ بڑے آدمی ہیں، وہی بڑے وعدہ شکن بھی ہیں۔

۴۔ وہ وعدہ ہی کیا جو دف ہو گیا

پابندی عہد کی تقریر کرنے والے، دوسروں کی پیمان شکنی کی مذمت کرنے والے خود نظری کے اس شعر کے
مصداق بنے ہوئے ہیں جس میں وہ اپنے معشوق سے خطاب کرتا ہے

دیدہ ام و فرہیمان و ف حرف بحرف : نام خواباں ہمہ ثبت است ہمیں ظاہر تو نیست
(۴) چوتھی صفت اہل عقل کی یہ ہے کہ وہ صلہ رحم کرتے ہیں یا ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑتے ہیں یا حقوق اللہ
اور حقوق العباد دونوں کا مناسب احترام کرتے ہیں۔ انسانی اتحاد کو تقاضی سے تبدیل نہیں کرتے۔ انراض جوڑنے
کی چیزوں کو جوڑتے ہیں۔ انہیں توڑنے کی کبھی جرأت نہیں کرتے۔ اور آج صلہ رحم کا حشر یہ ہے کہ
ع پنج الفت نہ برادر یہ برادر دارد (حافظ)

ہر طرف آپا دھپانی اور فساد نفسی کا طوفان اُٹا اُڑ رہا ہے۔ گرتے کو اٹھانے کی بجائے اُرد زیادہ گہرے گڑھے
میں گرنے کی فکر کی جاتی ہے۔ اسی سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا احترام سمجھا جاتا ہے۔

(۵) پانچویں بات یہ ہے کہ عقل مند لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے کبھی غالی نہیں ہوتے۔ وہ حساب
سلطانوں، سرکش قوموں اور بڑے بڑے دار الحکومتوں کو تسنہس ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو خدا نے جلیل عظیم کے
پنہل دست انتقام سے لرز جلتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن حال کی دنیا میں ایسی تباہیاں نہیں
جڑھیلے کبھی نہیں آئی ہتھیں۔ یہ شمار آنکھوں نے یہ خونیں مناظر دیکھے اور بے شمار کافروں نے سنے۔ کوئی مقتض
مہیا، جس پر کسی دہکے رنگ میں ان کا اثر نہ پہنچا ہو۔ لیکن کسی کے حیم کا ایک روٹھا بھی کھڑا ہوا، کسی نے آئندہ کے
نے کوئی عبرت حاصل کی، جرم، جاپان، اٹلی، فرانس، امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ میں سے کسی نے بھی ان باتوں

کو چھوڑنے کا تہیہ کیا، جن کے نتیجے میں ان سب کو اور ساری دنیا کو ہول ناک مصائب جھیلنے پڑے؟ —
 نہیں نہیں، یہ لوگ اب بھی ایک دوسرے کے خلاف استیتیں چڑھاتے ہوئے خیر کھٹ آمادہ ہیں۔ وہی جو کل
 حلیف تھے، آج حریف ہیں اور ایک دوسرے کو کھل جانے کے لئے دباؤ آڑ کھوئے ہوئے کھڑے ہیں۔ کیلیہ سب
 ایک عالم گیر خود کشی کی طرف سرپٹ نہیں دوڑے جا رہے؟ کیا یہ قیامت سے پہلے اپنے ہاتھوں سے قیامت برپا
 کرنے کے لئے بے تاب نہیں ہیں؟

(۶) اس سے اگلا مقام آتا ہے "یوم حساب" کا عقل مند صرف ہی دینا کے نہیں ہو رہتے۔ اُن کی عقل تقاضا
 کرتی ہے کہ اُن کی زندگی کے آگے بھی ضرور کچھ ہے۔ اور وہی سب کچھ ہے۔ یہاں نہ تو ہر بدی کی مراد کھائی دیتی
 ہے نہ ہر نیکی کا انعام۔ اس لئے عدل و انصاف کا کوئی وقت ضرور ہونا چاہیئے۔ اگر اس کے لئے بھی سے تیاری
 نہ کی تو یہاں دنیا میں انکے کچھ نہ کیا۔ وہ دیکھتے ہیں، سورج اچاند، ستارے زمین وغیرہ سب ہی اپنی رفتاروں میں
 ایک ایک لمحے کے پابند ہیں۔ طلوع و غروب میں لمحہ بمبراد صراحتاً دھر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو بے شمار اجرام سماوی کو گلوں
 کے حساب سے جھکڑے ہوئے ہے۔ ہمارے عمل کا کوئی ذرہ اس سے کیوں کر اوچل ہو سکتا ہے؟ عقل مند کے
 قلب سے یہ اندیشہ ضرور لپٹا رہتا ہے — اور وہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ چکے ہیں۔ جن کی کوششیں لے دے
 کے ہمیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کے نزدیک نہ حساب کوئی شئی چیز ہے اور نہ خاص سب کا کوئی وجود محقق ہے ہماری
 زمین کی پچھلے زیادہ تر انہیں سے لدی ہوئی ہے۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک چلے جاؤ، ہر جگہ ایسی ہی
 برساتی فلاق پاؤ گے، جو چند روز اپنی ہر بادل دکھا کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوپاؤں کی سی زندگی ہے۔
 جس کسی کا کھیت سامنے آیا، منہ مار دیا۔ پیٹ بھرا اور آگے ہوئے بس چرتے ہی چرتے اس چراگاہ سے رخصت
 ہوئے۔ نہ کوئی ذمہ داری کا احساس ہے نہ باز پرس کا خیال۔ اسی گتے میں وہ لوگ بھی غلام شامل ہیں جو روز حساب
 کے وقوع پر دلائل دیتے اور مواعظ کہتے ہیں۔ (والا من شاء اللہ)

۷۔ ماقول غوی جس سے عقل مند کا مقصد ہونا ضروری ہے، صبر ہے۔ ۱۔

"ہر کہ صبر عیت حکمت نیست"

جس کے اندر صبر نہیں اس میں عقل بھی نہیں۔ محال ہے کہ نظام کائنات بے شمار مقصد و مختلف خواہشات
 رکھنے والے انسانوں میں سے ہر ایک کے منشاء کے مطابق چل سکے۔ ناممکن ہے کہ محدود عقل و تجربہ کے انسان
 کا ہر دم ہمیشہ معقول و صحیح ہوگا کہے۔ ہم ہر روز صبح سے شام تک کتنی ارادی وغیر ارادی غلطیاں کرتے ہیں کتنی

مرتبہ بھرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام بگاڑ لیتے ہیں۔ اپنی صحت کو خود بگاڑ لیتے ہیں پھر ہماری سب طفلانہ مرضیاں کیوں پوری کی جائیں اور جب بہت سی مرضیاں پوری نہ ہوں گی تو ان پر صبر کرنا ہی حکمت اور عقل مندی ہے۔ مقل کبھی بھی خلاف طبیعت واقعہ سے گھبرا کر رہتی کی راہ سے قدم نہیں ہٹاتا اور گناہ کی طرف نہیں جھکتا۔ ۱۱۔ اس کا یہ صبر و ثبات اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ اہل دنیا سے اس کی واہچہیں وصول کرے، بلکہ اس لئے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور اس لئے کہ اس میں خدا کی رضا اور اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اس کے برعکس ہمارا وہی حال ہے جو شاعر نے کہا ہے ۵

جو ہر جام ہم از طینت کان دگر است توقع ز گل کوزہ گران سے داری

اول تو ہمارا زمانہ گذشتہ تمام زمانوں سے زیادہ مضطرب و بے صبری کا زمانہ ہے۔ ہم اپنی ہر خواہش کو نشیمن کی سہی سرعت سے پورا کر لینا چاہتے ہیں اور پورا نہ ہونے کی صورت میں بے صبری اور بے چینی کا کوئی مظاہرہ ایسا نہیں جو ہماری طاقت میں ہو اور ہم نہ کیرو مصائب اور سختیاں سننے کے حوصلے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ چیز یہ تھی، جس سے انسانیت کے جوہر ٹھٹھکتے تھے۔ سیرت میں بختگی آتی تھی۔ اسے شرافت و مردی کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ آج اس کی جگہ ناز آفرینی، پست ہمتی و آسائش پسندی نے لے لی ہے۔ ہمارے فوجیوں بڑھوں سے زیادہ بڑھے اور بچوں سے زیادہ بچتے ہیں۔ ان سے کوئی امید نہیں کہ کوئی اہم کام شروع کرے اس کو پورا کریں گے اور راہ کی روکاؤں کا مقابلہ صبر سے کریں گے۔

اور اگر کسی قوم میں کچھ صبر و استقلال پایا بھی جاتا ہے (جیسا کہ بعض اقوام مغرب میں) تو وہ پست مقاصد کے لئے۔ خدا کے لئے نہیں، تمام ہی فرع کے مفاد کے لئے نہیں۔ خود غرضیوں سے آلودہ، نفسانیت سے بھرپور اور کمزور و کم کو کم زور تر اور غلام بنانے اور ان کے حقوق بھگم کرنے کے لئے، اس شیطانی ہستیا کا برہنہ آج تک نکلتا رہا ہے وہی آئندہ بھی نکلے گا۔ گدھی کے پیٹ سے اس پتلی تازی کبھی پیدا ہوا ہے نہ ہو گا۔ کیکر کے بیج کو انار کے خوشے کبھی لگے ہیں نہ لگیں گے۔

(۸) آنکھوں، بابرکت و وصف جس کا عقل مند کی عقل تقاضا کرتی ہے اور جس سے اس کی روح غذا و تسکین حاصل کرتی ہے، "نماز" ہے۔ رات بھر کے خواب غفلت سے افسردہ اور دن بھر کے دنیوی انہماک سے تھکی ہوئی روح کو کچھ وقت زندانِ تغلکات سے آزادی و اطمینان دینے کے لئے ہلچے متحرک ہستی کو ہمتاؤ و منا و کرم پر اسودہ کرنے کے لئے، قلبی سوز و غش کو کوثرِ تسنیم سے سیراب کرنے کے لئے نماز کی بے حد ضرورت ہے۔ نماز زندگی کے اس

غلے کرکڑ کرتی ہے، جو کسی اور طرح پر نہیں ہو سکتا۔ کوئی سچا مذہب نماز سے خالی نہیں۔ نماز ہی وہ میٹر می ہے، جو تراب نادہ میٹر کو اصفیٰ مسیتوں سے اٹھا کر سماوی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ سچ کہا ہے ہمارے سر وار، کہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے :

المصلح معراج المؤمنین

(نماز ایمان داروں کی معراج ہے)

لیکن آج کی دنیا میں نماز سے زیادہ غیر ضروری اور تبذیر اوقات شاید اور کچھ نہیں — ٹینس، ڈانس، فٹ بال، کلب کی سامری، گھوڑ دوڑ، برج، سینما، تاش، پوٹ، شطرنج وغیرہ تمدن کے جوا اور تہذیب کے عیاں ہیں۔ ان کے بیہ کوئی قوم مذہب نہیں کہلا سکتی اور نماز انسان کے دور وحشت و عہد جاہلیت کی یادگار ہے۔ جس کی بس دورِ علم میں ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔

(۹) نویں خوبی جو عقل مند انسان کا طرہ امتیاز ہے، یہ ہے کہ وہ اپنی مالی استطاعت کی صورت میں اپنے آپ کو سوسائٹی کا مفید ترین جزو ثابت کرتا ہے، وہ حتیٰ الوسع کسی پر بوجھ نہیں بننا، لیکن ان کے بوجھ اٹھاتا ہے جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اپنے خزانے پر سائب بن کر نہیں میٹھ جاتا، اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتا کہ اپنے اخلاق اور صحت دونوں کو برباد کر لے۔ اس کی وجہ سے متکبر بن کر نادانوں پر ظلم نہیں ڈھاتا، بلکہ ان کو اس میں شریک سمجھتا ہے۔ (فِ اَنْوَالِهِمْ حَقٌّ بَلَّتْ اَنْبَالٌ وَ اَلَمْ تَحْزَنْهُمْ ذَرِيَاتُ) (۱۰) وہ اپنی عقل کے سبب اس نعمت کو جاننے والی دولت سے کبھی زخم نہ ہونے والے فائدے حاصل کر لیتا ہے۔ روتوں کو ہنساتا ہے۔ گر قوں کو اٹھاتا ہے، دُشمنوں کو مٹاتا ہے اور لوگوں کے بگڑے کام بہاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ۹۹ امتیازی ذاتی چیز نہیں۔ میں اسے ساتھ لے کر پیدا نہیں ہوا، ساتھ لے کر نہیں مرؤں گا۔ دینے والے نے دی ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہستمال کروں۔ اگر میں اس کی مرضی سے دھڑا دھڑا ہوا۔ تو یہ جاہ و شمت کی تاؤ ایک دن ضرور ڈوب جانے کی اور ساتھ ہی مجھ کو بھی لے ڈوبے گی۔ خرچ تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن عقل مند کے خرچ کرنے کا انداز نرالا ہے۔ وہ اس طرح دیتا ہے، جیسے کسی کی امانت واپس کر رہا ہے یا اپنا قرض چکا رہا ہے۔ اپنے سر سے بوجھ ہلکا کر رہا ہے۔ دے کر شکر گزار ہوتا ہے، لینے والے کے مہرا حسان نہیں دھرتا۔ اس سے کسی مادی بدلے اور لفظی مشکریئے کی تمنا نہیں رکھتا۔ دایں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ لینے والے کی پوزیشن کو پوری طرح محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اگر قومی یا اجتماعی کاموں میں کوئی ایسا موقع آجائے، جہاں خود بخود اور دوسروں کو ترغیب دلانے کی ضرورت ہو تو اس کی عقل سلیم تعاضد کرتی ہے کہ اپنی داد و دہش کو پورے خلوص سے نمایاں کرے۔ اس طرح جو لوگ اس کو

دیکھ کر کسی نیک کام میں شرکت کریں گے۔ ان کو راضی کرنے کا نہ یہ ثواب بھی اس کو ملے گا۔

اس کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے۔ خیر، ہم بھی کرتے ہیں لیکن عقلی نتائج اور تحقیقات سے بالکل بے نیاز ہو کر شادی، بیاہ، ختنہ، حقیقہ، موت اور موت کے بعد کی رسوم پر دل کھول کر بلکہ قرض اٹھا کر خرچ کیا جاتا ہے۔ ماہوں کی تہذیب اور مشائخ کی نیازیں دی جاتی ہیں۔ چلتے پھرتے توانا لوگوں میں خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔ بد معاش بچاؤوں کی شہوت رانی اور نفس پروری کے لئے ہر سال، ہر ماہ، ہر جمعرات بلکہ ہر روز زائر زائر نقد اور تحفے تحائف لے کر دوڑا ہوا ہرجامنہ ہوتے ہیں ایسے لگتے ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، بازاری عورتوں کے رقص و موسیقی کی غلغلیں گرم ہوتی ہیں۔ مسالک ان طریقت کے مخلص مدد ہزاؤں روپے بچھا کر کے کتب عرفان کی سند حاصل کرتے ہیں۔ قوم میں مقدس بنے کاروں، گداگروں و بد معاشوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے اور بچایا جا رہا ہے کریم دین ہے۔ اس سے خدا رسول اور مشائخ کی ارواح خوش ہو کر ہم پر مہربان ہوتی ہے۔

مع ترجمہ نہ رہی بجبہ اے اعرابی

(۱۰) دسواں اور آخری شرف عقل مند میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو، جہاں بلیس کو کھٹے بندوں پھرنے اور کرتب دکھانے کی مہلت حاصل ہے، بلیسی اثرات سے پاک کرتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بے اثر اور بے ضرر ہو، یہ دنیا اسے گزند پہنچانے سے نہیں بچ سکتی۔ اس کو دکھ دینے کے لئے کوئی سبب تلاش نہیں کرتی — کتوں کی طرح خواہ مخواہ بھاڑنے، کاٹنے کا قصد کرتی ہے۔ لیکن اہل عقل ڈسنے والے کو نہیں ڈستے، کیوں کہ وہ سانپ اور بچھو نہیں ہیں، وہ کاٹنے والے کو نہیں کاٹتے، اس لئے کہ وہ کتے اور بھیڑیے نہیں ہیں :

۵ توں کردیا بد گھر بد رنگی ولیکن زعموم نیا بد سنگی (سعدی)

وہ عقل سے سوچتے ہیں کہ برائی کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے۔ اس کا بہتر ذریعہ کیا ہے۔ یہ بہت نازک مقام ہے، اگر مزار کے موقع پر دیکھ کر لی جائے تو بُرائی کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ اور زیادہ پھیلے گی۔ اس وقت نہ اپنا بہترین ذریعہ ہوگا، اُردھنی سے بُرائی مت سکے تو یہ اور بہتر ذریعہ ہے اور اگر مزار، معافی دونوں سے الگ کوئی ذریعہ ہو سکے مثلاً برائی نے عادی لوگوں کا ماحول بدل دیا جائے۔ ان کی دماغی تربیت کی جائے۔ ان کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ ان کے نفسی و جسمانی فطالت کی طرف توجہ کی جائے۔ انھیں عقل مند لوگ بُرائی کو دور کریں اور مٹانے کے اچھے اچھے طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آیت میں بُرائی کو خوبی سے مٹانا لکھا ہے، بروں کو مٹانا نہیں لکھا۔ اگرچہ ایک موقع پر اگر کسی ضرورت بھی لائق ہو جاتی ہے۔ جب خاص شرائط سے قتال کی اجازت ملتی ہے۔ اس وقت

دی غریبی سمجھی جانے لگی، جیسے نشترِ نفاذ اور آلاتِ تاجی اپنے موقع پر نہایت کام کی پیزیں ہیں۔ لیکن آج تو عقلِ حاکمی پھیل چلا کر سب سب بہترین چکے ہیں۔ پولیس سے دوستی، کھو، قاتلان کی دفعات، یا کو رو، وکیوں سے ساز باز کرو اور جس کی چاہو گیزی تیار دو، جسے چاہو ڈانٹتے پھرو۔ چوریاں کیوں برآ نہیں ہوتیں، اس لئے کہ چوروں نے پولیس فرائض کے ہدیے مقدر کر رکھے ہیں۔ بدعاش کیوں کھلے پھر رہے ہیں؟ اس لئے کہ رشوت، بازارِ کیم ہے، شریف لوگ کیوں اذیتیں اٹھاتے اور افسانہ ساز کرتے؟ اس لئے کہ حکومت کی بارگاہ میں شرافت کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ جو سعدیؒ نے لکھا تھا کہ چوروں کے سردار نے مدح کے سلسلے کی بجائے غریب شاعر پر اپنے گتے چھوڑ دیئے، وہ ان کو مار کر ہٹانے کے لئے۔ فتنے بے ہوئے خیر اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تنگ آکر اس کی زبان سے نکلا:

”چہ تمام زادہ ہو مانند کہ سگ ہاراکشادہ و سگ ہارابستہ اند“

شاید یہ قول اس زمانے اور اس حکومت پر سب سے زیادہ چسپاں ہوتا ہے۔ یہاں ہر لوگ پرائی لائیو ذریعہ معاش بنانا چاہتے ہیں، وہ حکومت سے لائسنس حاصل کر کے بھرے بازار میں برائی کی دکان کھولیں۔ ان کی عزت پر کوئی حرف نہیں، سلتا سوسائٹی میں ان کا وقار کسی سے کم نہیں سمجھا جائے گا۔ لائسنس کی پٹا میں شراب، افیم، پانڈو، دھک وغیرہ کی تجارت ہو رہی ہے۔ لائسنس کے طفیل ہر شہر میں عصمت فروشی کے اڈے قائم ہیں اور وہ جی لائسنس ہی ہے جس کے سہارے وکیل سچ پچ کے خبروں کو یقیناً مجرم سمجھتا ہوا بے جرم ثابت کرنے کی ہتھکڑی کوشش کرتا ہے، یعنی لائسنس سے کیا ہوا ظلم، فریب اور جھوٹ سب جائز ہے — قزاق ہتھیاروں سے مسلح رہتے ہیں بشرطوں کی لالچی اور چاقو پر بھی حکومت کی نظریں پڑتی ہیں۔

عقل کی دسوں نشانیاں بیان ہو چکیں اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ من حیث القوم وہ کہیں نہیں پانی جاتیں۔ نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلمانوں میں۔ یوں دہلی بھی عقل ہی کا کرہ ہے جس میں۔ اہل مکہ ہو یا برطانیہ، روس ہو یا فرانس، جاپان ہو یا جرمن، بلکہ مغلوب و مغلوبہ قومیں یہود ہوں یا ہنود، ہمیں کے دُر کوٹھلو گے، سب ہی دنیا کو بے وقوف اور اپنے آپ کو عقل مند کہیں گے۔

گراں بایا زین عقل می شود معدوم بخود گماں خبر و پیچ کس کہ نادانم، رسدق

ادھر قرآنی بیان کو صحیح مابین تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بے وقوفوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ذکا چھپا فرد عقل مند ہو گا، تو اس کی سنت کون ہے۔ قرآن نے اہیت کے اخیر میں ایک بات کہہ دی ہے جس کی روشنی میں

درس قرآن

(از مولانا سید جعفر شاہ صاحب)

ان الدین عند القہر الاسلام (دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے)

اعظمی ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ لیکن اس آیت میں دو لفظ ایسے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک دین، دوسرے لفظ اسلام۔ لغت میں دین کے کئی معنی ہیں اور یہاں ان سب معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے ایک معنی ہیں جزا یعنی بدلہ چنانچہ مائتہ ایمان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے اس لیے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں "مالک روز جزا کا"۔ دین کے دوسرے معنی ہیں قانون جیسا کہ اس آیت میں ہے، اس کا بھی یہاں استعمال ہے۔ دین اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف اپنے بھائی کو رائج الوقت شاہی قانون کی رو سے گرفتار نہیں کر سکتے یہی لفظ دین ایک خاص ذاتی اہم طرز بھی ہے جس میں بدلہ اور قانون دونوں کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے یعنی دین ایک ہمہ گیر نظام زندگی کو کہتے ہیں جس کی گزشتہ سے زندگی کا کوئی گوشہ یا جزو اور جس میں ہجرت سے سزا و جزا کا قانون موجود ہو۔ سزا و جزا کا قانون اور ایک مخصوص طرز زندگی کا مفہوم تو مملکت یا حکومت یا سلطنت میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن دین اس سے بہت زیادہ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ سلطنت، حکومت تو محض ملکی، سیاسی دار و گیر کا قانون کہتی ہے اور زندگی صرف قانون یا سیاست کا نام نہیں اس میں اور بہت سی چیزیں داخل ہیں، قانون مذہب وہیں پکڑ سکتا ہے، یہاں علانیہ کوئی تنگی یعنی نا پسندیدہ کام جو لیکن زندگی کے ہزاروں گوشے ایسے ہیں جہاں قانون کی کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص چوری چھپے کوئی جرم کرے تو قانون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اگر کوئی شخص دن رات بغاوت کی سکیمیں دل میں بناتا ہے، تو کون سی سیاست اسے گرفت میں لے سکتی ہے، اگر کوئی شخص حدود مملکت سے باہر ہو کر کوئی شرارت کرے تو مملکت اور اس کا قانون کیا دوسرے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان کسی دوسرے پر ہراسی کے ساتھ اخلاقی ہمدردی نہ کرے تو کون سا آئین اسے حسن خلق پر مجبور کر سکتا ہے؟ چنانچہ ایک دو نہیں جیسوں کو شے زندگی کے ایسے ہیں جہاں مملکت اور اس کا قانون بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اور ان کو

اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا لیکن دین وہ نظام زندگی ہے جس کی گرفت زندگی کے سرگوشے پر یکساں ہوتی ہے۔ دل کی، فی نیت، زبان کا کوئی لفظ، ہاتھ پاؤں کی کوئی حرکت ایسی نہیں جس پر دین کی کڑی نظریں نگراں نہ ہوں۔ اگر فی الواقع کوئی انسان دین میں داخل ہو گیا ہے تو اب اس کا کچھ نہیں رہ جاتا۔ وہ جو کچھ سوچے گا، جو کچھ بولے گا اور جو کچھ کرے گا، وہ سب کا سب اس دین کے مطابق ہو گا جیسے وہ اختیار کر چکا ہے۔ دین کے مفہوم میں تنہا ملکی سیاسی قانون ہی داخل نہیں۔ اس میں محاش بھی ہے، وصییت بھی، اخلاق بھی ہے سیاست بھی، ادایت بھی ہے روحانیت بھی، دل بھی ہے زبان بھی۔ مل بھی ہے نیت بھی، ظاہر بھی ہے باطن بھی، معاملات بھی ہیں عبادت بھی، انفرادیت بھی، اجتماعیت بھی، حقانیت بھی ہیں اور جذبات بھی غرض انسانی زندگی میں جو چیزیں جہات ہیں، جتنے پہلو اور جتنے گوشے ہیں، وہ سب کے سب دین کے مفہوم میں داخل ہیں اور اس کی ہر گز حکومت سے کوئی شے بھی باہر نہیں۔ زندگی کے سارے پہلوؤں کو جو شے اپنی ٹھٹی میں لئے ہوئے ہو اور اس میں سزا کا خوف اور جزا کی توقع بھی ہو، اس حقیقت کا نام ہے دین۔ اس مفہوم کو پوری طرح ادا کرنے کی غرض سے ترجمے کے لئے کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم اسے ہمہ گیر نظام زندگی کے لفظاً تعبیر کر سکتے ہیں۔ عام طور پر دین کا ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ یعنی مذہب دین کے وسیع مفہوم کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ مذہب کے معنی میں انفرادی نجات کے لئے چند رسوم کو، اگر لینا بخلاف دین کے کہ اس کے معنی ہیں ہمہ تن اجتماعی اور ہمہ گیر نظام حیات۔ مذہب کے معنی میں دین کو، مستعمل کرنے کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو باطنی دین سے خارج سمجھی جاتی ہیں جو یقیناً دین میں داخل ہیں۔ دین دینی کا مطلب بس اسی قدر سمجھنا مناسب کہ انما نزلہ ادا کر لیا جائے اور حتمی الامکان مرنجوں مرنج زندگی کڑی جائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو یہ بڑا کہنا نازلہ طیفی کے علاوہ اور جتنی باتیں زندگی سے تعلق رکھتی ہوں، ان سب کو دین سے الگ تصور کرنا جائز نہ لگا، بلکہ بعض اوقات ان کو خلاف دین بھی سمجھا جائے لگا۔ جب کوئی بات سامنے آتی اور کہہ دیا کہ ہم تو مخالفین دین ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے

ما قصہ سکندر و دارا نہ خواندہ ایم از ماجرا حکایت مہر و قاپر برس

اگر یہ سچ ہے کہ دین وہی ہے جو قرآن میں ہے اور اگر یہ درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی دین کا دوسرا نام ہے تو کن کہہ سکتا ہے کہ کتاب و سنت میں فقط پڑ جائے یا شہی کی چند سیس بتائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ زندگی کی دوسری چیزیں وہاں موجود نہیں؟ سرور عالم کی زندگی میں یا قرآن کے احکام میں ہمیں وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، جو انسانوں کی سلامتی کے لئے ضروری ہیں، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی۔ یہاں ساری زندگی کو

عبادت اور دین بنایا اور بتایا گیا ہے۔ یہاں شب بیداری بھی ہے اور بحال دایمی بھی۔ تجارت بھی اور سیاست بھی۔ جنگ بھی ہے اور صلح بھی ہے اور وار و گیر بھی بلیق طیلہ بھی ہے اور جزا و سزا بھی۔ دیت بھی ہے اور روحانیت بھی۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسانی زندگی میں پیش آ سکتی ہے اور اُس کے لئے قرآنی ہدایات اور رسول کا عملی نمونہ موجود نہ ہو؟ پس اگر دین وہی ہے جو قرآن میں ہے یا رسول کی زندگی میں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تنہا ایک دو چیزیں نہیں بلکہ پورا مجموعہ ہے اور دین یہ ہے۔

بصطے ابرساں خویش را کہ دیں بہ است اگر با و نہ سیدی تمام بوم بھی ست

غرض یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ دین پوری زندگی کے ہر گہر ماحول حیات کا نام ہے۔ یہ محض مذہب نہیں جس کا مقصد آخرت اور نجات کے لئے پوجا پٹ کی پینہ میں ادا کر لینا ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا اسلام پر بھی غور کریں تاکہ ان اللہ عند اللہ اسلام کا مطلب پوری طرح واضح ہو جائے۔ اسلام کے لغوی معنی ہیں گردن بہ اطاعت نہادوں یعنی فرمانبرداروں میں گردن جھکا دینا، لیکن قرآنی اصطلاحات میں ذرا اور وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ فرماں برداری کے لئے گردن جھکا دینا تو دباؤ سے بھی ہو سکتا ہے۔ طاقت کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ اور منافقت سے بھی فرماں برداری کا قرار کیا جاسکتا ہے تو کیا ذرا کہ ہم یہ ایسی ہی فرماں برداری کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایسی فرماں برداری نعت کے اعتبار سے تو اسلام جو بھائے گی، لیکن قرآنی مطالبہ اس سے پورا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الاغواب رشتہ کفو، و نفاقاً۔ یہ اعراب یعنی بدوی گنوار اپنے کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ قالت الاغواب آمنا قل لم تؤمنوا ولن قولوا، اسلمنا ولما بدحت لا یؤمن فی قلوبکم۔ یعنی یہ اعراب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں ان سے کہہ دو کہ ابھی تم مؤمن نہیں ہوئے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام یعنی اطاعت قبول کر لی ہے اور ہنوز تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آ رہا ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ خود ان اُجد گنواروں کو فرماتا ہے کہ یہ کہہ کہہ کر ہم نے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ دوسری طرف دیکھئے، حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ اسلمت بوب العلمین ہم نے رب العلمین کا، اسلام یعنی طاعت قبول کر لی ہے۔ اب کیا دنیا کا کوئی صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا ابراہیمؑ کا اسلام اور منافق گنواروں کا اسلام یکساں ہے؟ نہیں۔ بات بہت صاف ہے۔ وہاں لفظی اور لغوی اسلام ہے اور یہاں قرآنی و حقیقی اسلام۔ اور یہی اصل مقصود ہے جہاں تک قرآنی اصطلاح کا تعلق ہے اسلام محض گردن اطاعت جھکا دینے کو نہیں کہتے بلکہ یہ ایسی اطاعت و فرماں برداری ہے جس میں دباؤ اور منافقانہ سیاسی چال نہ ہو۔ بہ حق رضا کا رازہ خوش دلی ہو اور خلاص روج اطاعت بن جائے۔ یہاں اطاعت جو نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کا سب سے بڑا امر یا یہ خوشی طاعت ہی ہوتی ہے۔

یہ تافان و باؤ نہیں ہوتا بلکہ محبت کا غیر فانی جذبہ طاعت کے لئے بے چین کئے جاتا ہے۔ یہاں ایک اشارے پر حق میں دامن اولاد و ازواج و ملین سب کو قربان کر دینا فوز و فلاح کی معرکہ کمال ہوتی ہے۔ عقل علم تنہا سب کچھ تابع فرمان ہوتا ہے۔ یہ سب قرآنی اصطلاحات کا اسلام بخشنے کے لئے طاعت نہادین نہیں۔ مختصر لفظوں میں الاسلام کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے سارے دل و جان سے اللہ کی فرماں برداری ہو۔ اب دین اور اسلام کو ملا کر دیکھئے۔ آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دین کے معنی یہ کہ اصل زندگی اور اسلام کا مطلب سارے دل و جان سے اللہ کی طاعت یعنی ان صدق عند اللہ الاسلام کا مطلب ہو کہ طرز زندگی اور ضابطہ حیات اللہ کے نزدیک ہی ہے جس میں سارے دل و جان سے ہر شعبہ زندگی میں اللہ کی فرماں برداری ہو۔ یہ ہر وقت پیش نظر رکھیے کہ دنیا یا دین ہمیشہ دو ہی طرز زندگی جاری رہے ہیں۔ ایک وہ جو انسانوں نے خود بنایا جو۔ اور دوسرے وہ جو اللہ نے بتایا جو۔ کدش اور نادان انسانوں نے ہمیشہ اپنا بنایا یا اصول زندگی چلایا۔ اور انبیاء علیہم السلام کی آمد ہی صرف ان کو بخشنے سے ہوتی ہے۔ یہی کہ انسانوں کو ان کے دینیہ ہوئے طرز حیات کی دعوت دی جائے۔ یہی ہے اسلام عام طور پر یہ خیال کیا جائے کہ اسلام صرف دینی دین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ یہ سچ نہیں۔ نبی جو بھی آیا ہے وہ اسلام ہی کی دعوت لے کر آیا ہے۔ ایک پیغمبر کی دعوت ایسی ہی تھی یعنی طاعت اللہ کی کہ وہ شریعتیں بلاشبہ مختلف رہائیں۔ اس لئے کہ ہر زمانے کے تقاضے مختلف تھے لیکن دین الہی ہی رہا ہے۔ اور وہ ہے اسلام یعنی سارے دل و جان سے اللہ کی تابعداری۔ یوں سمجھئے کہ ضلع یا صوبے یا ملک کے حکم کے بعد دیگرے آتے ہیں اور اپنے اپنے ماحول کے مطابق ان کے پیروی قوانین میں توڑا کھوڑا اختلاف بھی رہے لیکن طاعت الہی یا بادشاہی ہوتی رہے۔ غرض ان الہیین عند اللہ الاسلام کا مقصد یہ نہیں کہ دین اللہ کے نزدیک اب اسلام ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہی سے دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نکاح میں ہمیں صبر اور قابل قبول دین بس اسلام ہے۔ یہاں مفہوم اور سہری جنگیوں واضح کیا ہے کہ من یتبع غیر الاسلام دینا فلن مقبل منہ۔ اسلام یعنی طاعت الہی کے اصول کے سوا کوئی سا اصول زندگی جی رہی نہ ہوگا۔ اب اللہ نے ہمیں پاک کیا دیا ہے تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں۔

سچی کہانی

دکتر گنبد

”وہ خوش ناک گنبد جو تم دیکھ رہے ہو، اس سے میری تلخ جوانی کا ایک واقعہ وابستہ ہے۔“ — امین نے اپنی خوب صورت چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

میں ایک میں ۴۵ روپیہ ماہوار کا نیا نیا ملازم ہوا تھا یعنی کلرک — لاہور سے دور راولپنڈی میں۔ پڑتیب کی تنہا زندگی — علی محمد سے کشناساٹی تو تھی ہی کبھی کبھی ملاقات ہوجاتی تو وہ مجھے کہتا:۔
”امین! تم یہاں بہت تکلف میں ہو۔ بازاری کھانا تنہا ہی بھرتے ہو، پڑا اثر ڈال رہا ہے۔“
میں سنتا اور اظہارِ معذرت پر اکتفا کرتا۔

آخر اس نے ایک دن ادھر کیا کہ میں کچھ ماہوار رقم اُسے دے دیا کروں اور اُس کے گھر سے کھانا کھایا کروں۔
میں نے منہ دھر کر دیا۔ پھر میرا معمول ہو گیا۔ دو نوں وقت مِس کے کھانا اور کھانا کھاتا۔ اس طرح اس کی تین دن میوہوں سے جی راہو بہم نہ گئی۔ — میوہ نمبر ۱: سیدھی سادی اور معمولی قسم کی طرٹ تھی۔ نمبر ۲: اس سے دوسرے درجے پر تھی۔ اس کے بعد تیسری میوہ جو اسے ملی وہ سابقہ دونوں سے کہ عموماً حسین تھی۔ اور آخری یعنی چوتھی تو ہر لحاظ سے فک جہاں تھی — عمر میں بالکل نوزید، آواز میں بہت، نگاہ میں جادو، اندام میں دل کشی، لباس کے رکھنا میں نفا، ذہن و دماغ میں تیزی و تازگی — اس کی ہر جنبش، جنبش ناز اور ہر ادا، اداٹے و لکشمی —۔ بس یوں سمجھئے:۔
”نہ بانے تازہ، نہ کجا کہ نہ گرم“

’کاجتہ تھی وہ ساحرہ جہاں‘ — کہتے کہتے امین زک گیا۔

میں آپ سے امین کا تعارف بھی کرادوں — امین جو اُس وقت ہموئی بزرگ تھا اور نہایت عمرت سے زندگی بسر کرتا تھا۔ اپنی بے پناہ محنت و ذہانت سے اس نے بین بین پکا تھا۔ اور اُس وقت تک کہ وہ بہت مستحکم تھا۔
تاہم اتنا ہی تازہ نہ ہو کر، میسر نہ بڑھا پے کے دن گذر گیا۔

”میں شادی شدہ تھا اور بلا فرزند، اس پر بہتر شرافت —۔ امین نے پھر گنا شروع کیا — علی محمد کبھی کبھی

محمد سے اپنے "مذہب" صاحب کی بزرگوں سے اس کا ذکر کرتا اور کوشش کرتا کہ میں بھی اس کے پیروہ بن جاؤں۔ صاحب کی خدمت میں حادثہ ہوا کروں نیز اس کے اصرار و ترغیب سے میں بھی اپنی اس کے ساتھ ہوتا اور حضرت صاحب کے صفیاء دیکھتے سنتا۔۔۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جس طرح شوافی صحن کی کنڈیں مجھے اپنی طرف کھینچ نہیں سکتی تھیں۔ اسی طرح روحانی کشف و کرامات میں بھی میرے لئے کوئی جاذبیت نہ تھی۔۔۔ علیٰ ندرت مجھے حضرت صاحب کے مرید بننے کی تجویز دلا دیتا اور میں اُسے پیری پیری کے دام سے نکالنے کی کوشش کرتا۔ میری اس بے دریغی کی خبر یہ "مذہب" صاحب تک بھی پہنچے لگیں۔۔۔ آخر حضرت نے علی محمد سے کہہ دیا کہ وہ میرے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لے اور مجھے اپنے ہاں آنے جانے سے روک دے۔ علی محمد اختلاف عقیدہ کے باوجود میری مخالفت سے متاثر نہ ہوا۔ وہ اپنے گھر میں میری آمد و رفت بند کرنے کی جرات نہ کر سکا۔

کچھ دن بعد مجھے خود ہی ملازمت کے سلسلے میں اپنی سکونت بکنی چڑی۔ اب میں علی محمد سے ملنے کے لئے موقت نہیں نکال سکتا تھا۔۔۔ مذہب کو کوئی۔۔۔ کئی سال سے بعد ایک دن علی محمد مجھے راستے میں مل گیا۔ علیک سلیک کے بعد مزاج پُرس ہوئی۔ میں نے پہلی ہی نظریں دیکھ دیا، اس کا بوسیدہ لباس، افسردہ جسم اور ستا ہوا چہرہ اُس کی بد حالی کی غمازی کر رہا تھا۔ میں نے کیفیت و حالت پوچھی۔۔۔

"میں بہت بیمار ہوں۔ موت کے "مذہب" نکل کر رہا ہوں" علی محمد نے کہنا شروع کیا۔ "امین!" تم سچ کہتے تھے۔ مجھے عقیدت نے اندھا بنا کر رکھا تھا، میں نے "نماری" بات نہ کہی۔ میں پتہ کماٹی کی ایک کڑی تھائی اپنے مذہب میں اتارا اور طریقہ کار کو کڑا کر رکھا تھا، باقی تین تھے ہر مہینے "مذہب" صاحب کی مذکورہ "کڑاؤ" اور کھانا تھا کہ یہ سب انہی کی برکت ہے۔ اور وہ ہی اس کے اہل مالک ہیں۔ یہی طرز عمل کر کے انہیں کھلاتا رہا۔۔۔ آخر اپنی طویل بیماری میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ حضرت صاحب میری عیادت کو بھی نہ آتے۔ میں نے امداد لئے لئے پیغام بھیجا کوئی شہنائی نہ ہوئی۔ آخر میں نے کہلا بھیجا کہ اپنے پاس سے نہیں تو میری ہی کماٹی سے کچھ عنایت فرمائیں تاکہ اس آرزو میں میرے کام آئے۔ اس گزارش کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔۔۔ علی محمد کا سلسلہ کلام اور آگے بڑھا۔ "امین!" اب تم سے کیا چھپاؤں میری چاروں بیویاں حضرت ہی کا عطیہ تھیں۔ پہلے تو آنکھوں پر پردہ پٹا دھنے کے سبب میں "سزا" دوں پردہ کی شہنائی نہ تھی۔ "بہاشت" کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اب جو انہی استحقاق پر مبتلا ہوا اور حالات نے مٹا رکھا یا تو سب تباب اٹھ گئے۔ حضرت صاحب فرما کے بڑے ماہر تھے۔ اس فن کی بدولت مریدوں اور متعلقوں کی صفائی پر ڈاکو ڈالا جاتا اور انہیں ہمیشہ ممنوع انتخابات خاص رکھا جاتا۔ اور تقدیر کی

برکت سے شکار پھانسنے میں بہت درملی... ۱۔ مسلسل بے کماہی و بیماری کے سبب میری طرف سے حسرت، اُم
 کوئی ثابت نہیں ہو سکتی تھی، انہوں نے اپنی "عطیات" آہستہ آہستہ واپس کھسکائیں اور نئے عقیدہ میں منہ ڈال دیا۔ اسے
 اتھ ہٹکے داموں فروخت کر دیں۔۔۔ میری سب سے چھوٹی اور چھیتی بیوی نے ایک دن کھلے انگوٹوں پر، اُن کے دیہات
 وہ کہیں تو ایسے پاؤں نہیں رکھ سکتی۔ یا آپ مجھے اپنے پاس رکھیں یا حضرت صاحب کے حوالے کر دیں۔ راہ ہجرت
 ان کی خبر بہت میں رہتی تھی اور وہ ابھر آپ کی مصیبت میں شریک رہتا تھا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا۔
 نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی مجھے چھوڑ کر حضرت صاحبہ کی بولی ہو میں۔ اب میں آسمان کے نیچے تنہا بے یار و مددگار چلا ہوا۔"
 — یہاں پہنچ کر علی محمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اُسے تسلی دی اور پوچھنے لگی کہ حق کی بنا پر مکان مبراں کی
 خدمت کی۔۔۔

ایک دن نے پھر اپنی خوش چہرہ دکھائی اور غروب... گنبد کا حلقہ اشارہ کرتے ہوئے کہا:
 "اس واقعہ کو چاہیے کہ برسرِ گزریں ہیں۔ یہ بڑا سہولت گویا ہوا، لیکن وہ گنبد پہلے سے زیادہ چمکا رہا ہے
 جس سے نیچے اُن "حضرت" صاحب کی خوش بجا رکھوں۔ یہ عرس برقعے میں پہنچا ہوا ہے ٹپکتے ہیں اور مریدوں
 کو دلائیے ہیں ہیں (سج)

ذبح فیصل الاسلام :۔ ماہنامہ — مقدمات — راولپنڈی۔۔۔ مرتب : غلام قادر قیصر صاحب
 ترجمہ فیصل الاسلام راولپنڈی کو عثمانی وادنی محمد عثمان و تین ستر گیموں کا ترجمان اور علم و ادب کی اسلامی
 اقدار کا حامی ہے۔ پرچہ زیر نظر شانہ ماہ ذہیر کے صفحہ میں کی تحیدگی میں رسالے کی ہونہاری کے آثار موجود ہیں۔ سولس
 تنہا عادی صاحب کا مضمون قرآن اور ہما و مھوک علی میار کا حضانہ ہے۔

مجاہد :۔ مفتہ دار — مقام اشاعت : ذیہ انیل خان — زیر ادارت : شاہزادہ فضل داو خان۔
 مقامی کوائف کے علاوہ غالب حقہ بن دہسلاحی مضافات کا ہوتا ہے۔ انتخابات کے معیادے
 اخبار کے قیروں کا تیکھا پن بھگتا ہے۔

کتابت و طباعت عام اخباری علی سے بند ہے

”اکیں تو چسپت؟“

(جناب یعقوب قویون مساجد)

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع میں جب مغربی طاقتوں نے امریکیت حاصل کردہ دولت کے بل بوتے پر مشرق کی تسخیر کی تھی تو مصر اور وسط ایشیا کے مسلمانوں سے ڈھکے پیڑ ہوئی مسلمان کو سیاسی و کونٹراہین حق اور ان کے ظلم و انحراف کے دلدل اور تعیش پرستہ مکران کی رنگ محبت کو بھیج دیا جاتا، خود چڑک ضرور اٹھتی تھی۔ مغرب نے مصر اور مسلمان حکومتوں کو بے ہوا دولت دے کر اس پالاک کی سے مراعات حاصل ہیں اور اقتصادی بندھنوں سے یہ مالک جیلدا اٹھے۔ پاؤں جمنے کی دیر تھی کہ یورپی طاقتوں نے صنعتی انقلاب اور پراسپیکٹس کے ذریعے ممالک کے ذہنوں کو محسوس کیا۔ غرضی غلامی، اقتصادی، سیاسی اور عیاشی ظلم و انحراف، ملک، ماضی ہوں، وہاں اختیار کے سیاسی اقتدار کا پھیل جانا پسندانہ شکل نہیں مگر نتیجہ یہ ہوا کہ انیسویں صدی کے آخری میں سالوں میں افریقہ سے لے کر مشرقی بعید تک تقریباً تمام اسلامی ممالک (اور جزیرہ اسلامی بھی) مغرب کے استعماری سر پرستی کے ذریعے اپنے حق سے اور ان پر نصیب مالک کے لئے میں سیاسی یا اقتصادی غلامی مطلق چڑھ چکا تھا۔

مسلمان اپنا زہنوں عالمی و رندہ کردار کے باعث غور و زہنوں تو موگئے۔ غرضی کی شان و در روایت، تعلیمی فتوحات اور اختتام صدی کے تینوں نے مغرب کی آمریت کے خلاف محاذ کھڑا کرنا چاہا۔ چنانچہ یورپ کی دودھیں نکالیں مشرقی مسلمان کی مادہ فنی و بصائیف گئیں اور اختتام صدی کی جگہ نیشنل ازم کے جلدیہ لوہو سے کاروائی کے لئے نہ ہر دستہ جمہوریت کے ذریعے نتیجہ یہ ہوا کہ ”مستحرموں کے لئے، تہذیبی ترکوں کے لئے، ایران، ایران، کے لئے ان کے فرسید مختلف اطاعت سے انحراف اور انحراف اسلامی کے بندہ کو ختم کر کے رہے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد مغرب کی فتح نے مشرق وسطیٰ کو اور بھی مغلوب کر دیا۔ مصر اور سوڈان کے دوسو بے بنیادینے کئے۔ شام و فلسطین کے حصے بڑے کئے گئے۔ سب کی دست کو پارہ پارہ کر دیا گیا اور ان جٹ کے بعد ابھی سلسلہ اور بڑھ رہا ہے۔ سوڈان کو مصر سے علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے وہ تھے کروٹے تھے میں نیشنلین کا ذریعہ تریان حصہ

یہودیوں کے قبضہ میں دیا جا چکا ہے۔ ایئر ٹیریا کے حصص ہونے والے ہیں۔ جادو اسٹار کو علیحدہ کرنے کے منصوبے باندھ جا رہے ہیں۔ کشمیر کو تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔

سوال یہ ہے نہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یورپی ممالک مسلمانوں کو پارہ پارہ کرنے پر کیوں تھے ہوئے ہیں؟
جواب یہ ہے کہ گدہ کبھی زندہ انسان یا جانور نہیں لپکتے۔ وہ مردہ کے گوشت اور پوست پر پل پڑتے ہیں۔ مسلمان مغرب کے مقابل میں اب تنگ مُردہ رہا۔ اب اُس کی لاش میں زندگی کے آثار پیدا ہو چکے ہیں۔ ضرورت ہے کہ مسلمان پھر ایک دفعہ متحد ہو کر اپنی روایتی طاقت، ایک جمعی اور ہیبت ناک قوت سے منظم ہو کر زندگی زین پرند کے قانون کو اپنانے کے لئے انھیں قرآن حکیم ہمارا رہبر ہو، علم محمد ہمارا پرچم ہو، ہمارا نظام اسلامی ہو، ہم اپنی حالت بدلنے کو خود انھیں خدا ہماری مدد کرے گا۔ اور ہمارے اعمال کو دار کا سرچشمہ کیا ہو؟

صرف قرآن مجید

إِنِّيَعُوا لَهَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ حُدُودِهِ أُولَئِكَ هُمُ

تبعہ: اُن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف مارا گیا ہے اور اُن کے سوا اولیٰ کی پیروی نہ کرو۔

جس دماغ سے پاکستان کا تئیل انھوں نے اُسی نے پاکستان کا آئین اور اس کی بقا کی تدبیر بھی ہمارے سامنے واضح الفاظ

میں پیش کر دی ہے :

تو بھی دانی کہ آئین تو چیست	زیرِ گردِ دولِ سرِ تملکِ تو چیست
اں کتابِ زندہ و ستہ ان حکیم	حکمتِ اولیٰ الٰہی است و قدیم
نسخہٴ امرا و تلمیذین حیات	بے ثبات از قوتِ غیرِ ثبات
صرفِ اورا بیستے، تبدیلِ نئے	آیہ اش شرمندہٴ تاویلِ نئے
نوعِ انسان را پیامِ آخریں	حاصلِ او حصہٴ قفسِ ملن
فاسِ گویم آئینِ مدولِ مضراست	اں کتابِ نیستِ خبرِ غیرِ مگر است
صدِ جہانِ نازہ و نایابِ است	عصرِ با چیمیدہ و نایابِ است
بندہٴ مومن ز آیاتِ خداست	ہر جہلِ اندرِ براہِ حقِ جہاں است
چوں کسِ گردِ جہانِ درِ پریش	می دہد قرآنِ جہانِ دیگرِ شش

(جلاوید نامہ)

”اے مسلمان تجھ کو اپنے آئین کا علم ہے؟ تجھ کو معلوم ہے کہ تو اُس دنیا میں کس طرح باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے؟

شہد کی مکھی

(محترم جی کے ملک صاحب)

تمہید مخلوق فطرت تینے حیوانوں اور بشرات الارض کو بھی شعور سے محروم کیا ہے۔ شہد کی مکھی نے حالات زندگی اور اس کے کاموں کا مطالعہ کیا جائے تو حیرت، ہستی بے کس معنی سی مخلوق کو بوجہ بظاہر بالکل اوسے اور حقیقت نظر آتی ہے، خداوند کبیر نے کتنی سمجھ بخشی ہے کہ وہ اپنی زندگی دائمی اور دُور اندیشی سے اذارتی سب سائپٹ فرمائش کو پابندی سے سرانجام دیتی ہے۔ حکمِ ربّ کی اطاعت، بچوں کی پرورش، نوراکی کی نواہی اور چھتے کی حفاظت اس کے فرائض میں۔ آپ کو اس کے ہر کام میں بھرتی اور ہر شکاری نظر آئے گی۔ اس نے بعض کاموں کو دیکھ لے۔ اس کی محنت اور ریاضت کی داد دینی پڑتی ہے اور خالقِ حقیقی کی محنت و قدرت کا کرمہ اٹھوں کے سامنے پھر جائے کہ نورِ طرقت ایسا چوٹی کی مخلوق کو بھی اتنی خوبیوں سے نوازا ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں کمی محتاج نہیں۔

شہد کی مکھی میں ایثار و قربانی کا مادہ اس قدر ہے کہ اپنی قوم کی بددلی کے لئے اپنی جان پر بھی قیام پاتا ہے۔ اسے ترکِ شادی، آدابِ نہ وائے تمدن اور روزِ سیاست کے لحاظ سے انسان کی عقلِ کشادہ بنی ہوگا۔ سکندر اعظم کو گھیسوں کے پیچھے نے عالمگیری کا سبق دیا تھا۔ اجتماعی زندگی، ایثار، کفایت، شجاعت، محنت اور پابندیِ وقت کا سبق۔ اگر سیکھتا ہو تو اس بھی سی مخلوق سے سیکھو۔

تمام کچھ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی فرغ انسان نے قدیم الایام سے شہد کی مکھی کو اپنا شروع کر دیا تھا، تاریخِ اس عجیب و غریب مخلوق کی بہت آگے رفتاری تاریخِ حقیقتات میں ملتا ہے۔ اڑتا، بستی ہے سب سے پہلے تیر شش نے اس کے حالات اچھے، وہ عظیم اسطو تھا، اس نے اپنی کتاب "ایسٹ آف لائف" میں اس کا بیان اگسٹ مشاہدات کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے بعد ایشیا سے کوپنس نے ایک فلسفی نے اس مخلوق کے اطوار و عادات مت دراز کے مطالعہ اور کے بعد ملے۔ ایک اور فلسفی فلسفہ حاشہ سوئٹزرلینڈ کا باشندہ تھا، جنگل میں صرف ہی غرض سے جو بسا تھا کہ عجائبات عالم کا علم حاصل کرے۔ اس نے اس کو شہد کی مکھی کی زندگی پر گہری نظر ڈالنے کا موقع ملا۔

ایک رومی سائنسدان پلاٹمی کلاؤں نے بھی، سنائی منو، کے حالات بڑی شرح و بسط سے لکھے ہیں۔ اس کے بعد مترژوں صدی کے اخیر میں اس کو پھر لہری نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اور تحقیقات کے بعد تاریخ طبعی لکھی گئی اور اس مضمون پر بہت سی کتابیں شائع ہوئیں۔ فرانس، انگلستان، امریکہ، جرمن وغیرہ میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ اور اس وقت ان تمام کو ششوں کا نتیجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ، کوئی کسان اور زمیندار ایسا نہ ہوگا جس کے پاس شہد کی کھیاں نہ ہوں اور اس گھریلو صنعت سے ہزاروں روپیہ کی تجارت ہوتی ہے۔ اٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں بھی کھیاں بکرت پالی جاتی ہیں لیکن ہندوستان و پاکستان میں اس طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ اردو میں جو کتابیں نظر سے گزری ہیں۔ ان کو ادھوری اور ابتدائی کوشش کہنا چاہیے۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی لاہور کی طرف سے ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی تھی ایک اور ناکمل اور مختصر سی کتاب "افضل" ۱۹۱۲ء کی شائع شدہ دستیاب ہوئی جو سید راحت حسین صاحبینی الے بی ایل کی تالیف ہے۔ انگریزی میں اس مضمون پر بڑی ضخیم کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن اردو میں کوئی مبسوط اور بالخصوص کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی۔ ۱۹۱۲ء میں لاہور کے ماہر خیال پید پید قریشی صاحب بی اے علیگ نے اس صنعت کی طرف قدم اٹھایا تھا۔ اب شاید وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں

پاکستان کے نام مہلوں میں اس گھریلو صنعت کو عام کرنے کے لئے اپنی بساط کے مطابق پختہ کوشش پدید ناظرین ہے۔ اس کی ترتیب میں متعدد کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ میں اپنے مخلص دوست شیخ محمد سعید صاحب سامعی کا ممنون ہوں کہ ان کے کتب خانہ سے مجھے قابل قدر مدد ملی۔ فخریہ اللہ۔
(جی کے ملک)

و ادھنی دبت الہی الخلل ات اتخذی من الجبال بیوتاً ومن الشجر و معایہ شون الخ (۱۹۱۲)
تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور ماں جگہوں میں جو اس غرض کے لئے بند کر دی جاتی ہیں، اپنے گھر بنا پھر طرح کے پھولوں سے اس چوس پیرا پنے۔ رب کے ٹھہرائے ہوئے طریقوں پر کام نہ رہ۔ اس کے شکم سے مختلف رنگ کا دھن بھٹا ہے جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ بلاشبہ اس بات میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانی ہے۔ (القرآن)

شہد کی مکھی اور شہد کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے حضرت ابو بکر کی کتاب حضرت سلیمان کے خزائن اور حضرت موسیٰ

کی پانچوں کتابوں میں شہد کا ذکر ملتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت مسیح سے کئی سو سال قبل اپنے بیٹوں سے کہا کہ
 ”تم شاہِ مہر کے لئے کچھ شہد بھی بلاؤ تحفہ لیتے جانا“ (پیدائش باب ۱۱ آیت ۱۱)

خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ملک کنعان ایک ایسا ملک ہے جہاں دودھ اور شہد بہتے ہیں غنہ و ۲۲ و ۲۳ وغیرہ۔
 اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کی طرح شہد بھی پائتو کھینچوں سے حاصل کیا جاتا تھا۔ وید مقدس میں بھی لفظ شہد ہے جس کے
 معنی شہد ہیں۔ مزارِ حکیم میں قاس کا بیان ایک عجیب اجماع میں ہے۔ کئی جگہ حقِ مسلمانہ والا جن کی طرف توجہ دوائی ہے۔
 آسمان، زمین، پہاڑ، درخت، سورج، چاند، ستاروں کو اپنی نشانیاں فرمایا ہے اور ان میں تفسیر و تدبر کی دعوت دی ہے۔ ان
 کے ساتھ نباتات، حیوانات، طیور اور دیگر کھجورات الارض کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اگر ایک مقام پر اونٹ جیسے بڑے جانور کی
 خلقت کی طرف نظر کرتے کا حکم دیا ہے تو دوسری جگہ کھجور، بکری وغیرہ کی بھی مثالیں دی ہیں۔ قرآن حکیم میں بعض سویدہ حیوانوں
 پرندوں وغیرہ کے ناموں پر مشہور ہیں مثلاً سورہ بقرہ ۱۷۱، سورہ انفاس (چوپائے)، سورہ نمل (چوٹی)، سورہ عنکبوت (کڑی)،
 سورہ نمل (دھاتی)، سورہ نمل (شہد کی مکھی) وغیرہ۔ اسی سورہ نمل کے دھاتی کے نام میں ارشاد ہے :

دودھ | اور دیکھو ان کو شیور میں تمہارے لئے نور کرنے اور نتیجہ کالنے کے لئے بڑی ہریت ہے ہم خدا ان
 کے جسم سے خون اور نفاثت کے درمیان دودھ پیدا کر کے تم کو پلاتے ہیں۔ جو پینے والوں کے لئے آسانی ہے
 صلوٰۃ سے اُترنے والا ہے۔ (۱۹ و ۲۱)

بچس | اور بچسوں میں لکھجور اور انور پیدا ہوتے ہیں ان سے تم نشہ اور عرق اور اچھی غذا کو دونوں طرح کی چیزیں حاصل
 کرتے ہو۔ (۱۱) شہد ۱۱ بات میں عقل والوں کے لئے بڑی نشانی ہے۔ (۱۱)

شہد اور اچھی رہا، اور انھوں نے اپنی عقلی میں الجھان	تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں اور
یونان و امین الشجر و معایرہ توت۔ شہد کی مکھی	درختوں میں اور مائے جگہوں میں جو برائے عز کے لئے بدلتی رہی
انھوں نے انھیں سبیل دیات ذللا یخروج من	جہاتی ہیں اپنے لئے کھڑا چھڑا کرتے ہیں پھولوں سے رس پڑتا
بجوتہا شراب، اھن اھن، ذیہ شہد	پہ اپنے رب کے لئے شہد کے ہونے پر یقیناً پرکھام بن رہا ہے
انھیں ذلالت، ذیہ شہد، شہد کی مکھی	شہد کی مکھی سے مختلف بات کا دین نکلتا ہے جس میں انسان کے لئے
دورہ نور آیت ۱۱	شہد کے بلاشبہ اس بات میں غور و فکر کرنے والے کے لئے نشان شہد

تشریح | ان آیات میں فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی میں محنت اور انتظام سے کام کرنے کی طاقت پیدا کرنا خدا کی وحی سے ہے، یعنی
 اُس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے۔ کہ وہ بنائے اور شہد جمع کرے جس طرح انسان کو فخر اور تقویٰ کا اہتمام کر دیا گیا ہے

— چنانچہ شہد کی کھی خوراک کی تلاش میں دھڑوڑ تک نکل جاتا، سبہ اور اسے نہیں ٹھہرتی مختلف مقامات کے شہد مختلف رنگ کے ہوتے ہیں سفید، زرد، مسخ، سبز یا ہی نائل وغیرہ اس کی قسمیں بتاؤ، باقی ہیں شہد مناسب مدت کے ساتھ بہت سے اراض میں کام آتا ہے چلوں کو اس کے ذریعہ دیر تک تازہ حالت میں رکھا جاتا ہے اور اس میں تیا کئے ہوئے میخوں سے دراز تک خراب نہیں ہوتے۔

ڈاکٹر علامہ ہیلیانی صاحب برقی دم لے بی اپنی دینی کتاب "دقائق" میں تیشائے حشرات کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ "مغرب کے ایک حکیم سٹیکٹی ارول (KATR LIDELL) نے جب قرآن کی یہ آیت دیکھی تو حیرت زدہ ہو گیا کہ عرب کا یہ اُمی افراد اپنی وہی فطرت کا کتنا بڑا عالم بناتا۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے :

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک زبردست ذہان والا، صیب خلق، بہت ہوشیار و با علم انسان تھا۔ آج سے نہیں پتہ چلتا
سے نہ وہ فطرت و شیدائی، کیوں کے اعمال کا عالم اور شہد لے اذی و پھر وہ سبہ کاہ تھا۔ وہ کھیوں کے
کھربانے اور مختلف اللون شہد تیار کرنے کا ذکر کرتا ہے یہ علم تلاش و مشاہدہ کا ذاتی سہ بنیاد
میں جو ملتا۔۔۔ (دوران ص ۱۸)

سورہ نحل کے اس کوٹ کی پہلی آیت میں دو غز کی تہذیب ہے۔ دو۔ جو آیت میں مچھوڑ کو نعمت بتایا سبہ قیہرہ آیت
میں شہد کو شفا دیا ہے اور اس طرح ان تینوں نعمتوں کا ذکر لکھا دیا گیا ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا یُطَاعُ ثَلٰثٌ لِّنَفْسِکُمْ لَیْسَ لَکُمْ خِلَافَہُمْ شَیْءٌ ۚ فَاِذَا قَضٰی السُّلْطٰنُ اَمْرًا فَاِطِیْعُوْا اَمْرًا ۚ فَاِذَا قَضٰی السُّلْطٰنُ اَمْرًا فَاِطِیْعُوْا اَمْرًا ۚ فَاِذَا قَضٰی السُّلْطٰنُ اَمْرًا فَاِطِیْعُوْا اَمْرًا ۚ

ان دو آیتوں میں جو بہتیمت الہی کا نقشہ کھینچا ہے، ساتھ ہی اُمی نعمت و حکمت کی گزشتہ ساریوں پر بھی
توجہ دلائی ہے اور ہمیشہ مجموعی بدبیت، بہت اور حکمت پر اس تھلا ہے۔ فرماتے ہیں: "اے خدا میری تمیز پر کیا
سب سے زیادہ مفید اور لذت پر، دو دھڑ، چلوں کا سرق اور شہد، تم میں کوئی نہیں جو ان تینوں سے آگوشنا نہ ہو۔ یہ
نمائندہ غذا کا جو ہر سے لذت نعم کا ذریعہ اور جسمانی شفا کا نسخہ ہے۔ پھر شہد کے چتوں کو کھجور، یہ کا دھانے میں جو نہیں
تمہارے لئے شب و روز شہد تیار کرتا رہتا ہے۔ تم دنیا کے سارے پھول اور پھل جمع کر کے چاہو کہ شہد کو ایک قطرہ بنا دو تو
کبھی نہ بنا سکو گے، لیکن ایک چھوٹی سی بھی بٹاتی جتنی سبہ اور اس نظم و انضباط، محنت و استقلال، تجسس، تدقیق، ترتیب، سب
اجتماع و اشتراک اور کمینیت و ہم آہنگی کے ساتھ بناتی رہتی ہے کہ اس کی ہر بات ہماری عقلوں کو دروازہ کر دینے والی اور
ہماری فکروں کو ساری توجہوں اور قلیوں پر دروازہ بند کر دینے والی ہے قرآن کے الفاظ پر غور کرو کہ اس طرح معاملہ کے ذہن

واضح کر دیتے ہیں۔ یہوں کہ شہد کی مکھی کی یہ صنعت گری، جذبہ نظم و انضباط اور سرگرمی و باقائے عدلی کا ایک پورا سلسلہ ہے۔
 ورمصہ تک جاری رہتا ہے اور یکے بعد دیگرے بہت سی منزلوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے کاموں کو ”سبل“
 یعنی عمل کی ماہوں سے تعبیر فرمایا۔ ”قاسلنی سبل دبلت“ اور پھر چوپا کہ اس بات پر قہر دلانا مقصود تھا کہ شہد کی
 مکھی کے لئے جو راہ عمل ضروری تھی وہ ہی پر غریب ٹھیک چلتی رہتی۔ ہم کبھی ایسا نہیں ہوسکتا کہ ذرا جمی اور عراوہ ہو
 اس لئے فرمایا۔ ”ذُلَّلا“ یعنی حکم انہی کے آگے بھکی ہونے کا کم کئے جا چنانچہ اس کا ہر فرد حکم الہی کے آگے اس طرح جھک گیا ہے
 کہ مکمل نہیں کسی کو راہِ عمل سے منحرف ہوتا ہوا پاؤ۔ یاد رہے کہ جس وقت تک ہندوستان کا گناہ دوسرے ملکوں میں نہیں پہنچا تھا۔
 بھٹی لداؤں کے بنانے کا نام یہ دارو مدار شہد ہی پر تھا۔ یا ایسے پھلوں پر جو بہت میٹھے ہوتے ہیں، جیسے کھجور، سکندہ
 اعظم جب ہندوستان آیا اور زبانوں نے یہاں کی قد کھائی۔ تو خیال کیا کہ یہ بطور کی طرح کوئی معنی چیز ہے جس کا شہد
 کی طرح میٹھا ہے۔ غالباً سب سے پہلے عربوں نے ہندوستان گئے کی کاشت مصر میں کی اور پھر مصر سے ”مصری“ یورپ
 پہنچی۔ پس شہد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لئے کیا گیا ہے کہ دنیا کے اکثر حصوں میں مٹھاس کا مادہ اس کے سوا اور
 کچھ نہ تھا۔ نیز یہ شخص لذیذ غذا ہی نہیں۔ بلکہ کتنی ہی بیماریوں کے لئے نسخہ شفا بھی ہے۔ (تفسیر ترجمان القرآن ج ۲۲)

انواع و اقسام

یوں تو شہد کی مکھی کی بہت سی انواع پائی جاتی ہیں۔ لیکن یورپ و امریکہ میں مکھی کی صرف ایک قسم پالنے میں کامیابی
 حاصل ہوئی ہے اور اس مکھی کا نام ایپس میلےفا (APIS MELLEFA) ہے جو یونانیوں کے والوں نے اس مکھی سے ایک
 دو ابھی تیار کی ہے۔

(۱) فلوریا مکھی

(۲) ڈارٹا مکھی

(۳) انڈیا مکھی

ان تین قسم کی مکھیوں میں فلوریا سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ مکھی اپنا چھتہ دس سے اٹھارہ پرچ لٹرا اور اٹھ سے بارہ پرچ
 چڑا بتاتی ہے۔ چھتہ عام طور پر کھلی ہوا میں درختوں کی شاخوں کے نیچے بناتی ہے۔ یہ مکھی خانہ بدوش ہے۔ اس لئے اس کا
 پانا مشکل ہے۔ اس کا شہد بھی بہت کم ہوتا ہے۔ سال بھر میں صرف ایک پونڈ شہد چھتے سے نکلتا ہے۔ اور عموماً گرم علاقوں
 میں یہ مکھی پائی جاتی ہے۔ دوسری مکھی جس کو وہ منابھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی مکھی ہے جھگی اور دھشی ہوتی ہے۔ یہ اپنا چھتہ
 ایسی جگہ بناتی ہے۔ جہاں انسان باسانی دپیچ کے برشہد بہت پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک چھتہ میں سے پندرہ سو

میر شد نکالا گیا ہے۔ یہ بھی ہی فلیڈیا کی طرح ایک جگہ قیام نہیں کرتی اور پھرتی رہتی ہے۔ اور زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ یہ مکھی پنجاب کے جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں چار ہزار فٹ کی بلندی تک پائی جاتی ہے۔ اس کو پالنے کے لئے بہت تجربات کئے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔

تیسری مکھی انڈیا کا معدودستان اور پاکستان کے بعض حصوں میں ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنا چھتہ درختوں کے سوراخوں اور پتھروں کے دالوں میں بناتی ہے۔ اس کو پالنا بہت آسان ہے اور اس کو نقلی پھپھڑوں میں رکھا جاسکتا ہے اور اس وقت بھی بعض مقامات میں پائی جاتی ہے۔ اس سے آپ پر واضح ہو گیا ہو گا کہ مکھی کی ایک قسم وہ ہے جو پالی نہیں جاسکتی۔ ان مکھیوں کی مثال جنگلی کبوتروں کی سی ہے، جو پالے نہیں جاسکتے۔ اور دوسرے وہ جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ بلکہ ان کو سردھا کر یا مرنے کے کام لئے جاتے ہیں۔ آئندہ معفحات میں جو بیان آنے گا۔ وہ اس پالنے مکھی کے متعلق ہی ہو گا۔

مکھی کے اعضاء | شہد کی مکھی کی جسمانی بناوٹ اور اس کے جوڑ بند کو بہت کم لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے یہاں پر اس کا جیساں مفردی ہے کبھی کا جسم تین حصوں میں منقسم ہے۔ سر، سینہ، پیٹ۔ یہ تو بڑے حصے ہیں، جو فائدہ کیڑوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے اعضاء مفردہ کی بناوٹ جدا گانہ ہے جو شہد کی مکھی کے لئے مخصوص ہے۔ مکھی کے سر کے دائیں بائیں دو بڑی آنکھیں ہوتی ہیں اور دو سینک، نیچے اوپر دو جبرے اور دو انت ہوتے ہیں۔ ان جنت اعضاء کے علاوہ طاق عضوی بھی ہیں اور وہ: بال، منشا اور مقلوم ہیں۔ سر جو اس کا مرکز ہے سر کے دونوں طرف آنکھیں ہیں مکھی کی آنکھیں اور حرا حرکت نہیں کر سکتیں۔ ان آنکھوں میں تین ہزار پانچ سو ننھی ننھی پتلیاں ہوتی ہیں بلکہ زیادہ بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مکھی کی قوت باصرہ نہایت تیز اور معدوم ہوتی ہے۔ یہ ننھی پتلیاں ایسی معلوم ہوتی ہیں کہ قدرت نے بور کے ریزے بڑے بڑے ہیں۔ نزدیک کی چیزوں کو مکھی اپنے سینک سے ٹٹول کر جانتی ہے مکھی کی دونوں آنکھوں کے اوپر تین چھوٹی آنکھیں اور ہوتی ہیں اکثر ماہرین علم حیوانات کا خیال ہے کہ یہ آنکھیں خود بین کا کام دیتی ہیں سروالی آنکھوں کا تعلق ہوا سے بھی ہوتا ہے۔ اس مکھی کا قاعدہ ہے کہ پہلے آسان کی طرف اڑتی ہے اور پھر ایک طرف کو خلیا مستقیم بناتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عالم فطرت دان فرش (VON FROSI) جرمنی نے جس کی اتنی (۱۰۰) سالہ زندگی اس مکھی کے حالات زندگی میں نوکر تے گزشتی چند کہیوں کے سر پر رنگ چھڑک دیا۔ تاکہ سروالی آنکھیں بے کام ہو جائیں۔ اس نتیجہ یہ ہوا کہ کھیاں سیدھی آسان کی طرف اڑتی گئیں اور ایک جانب خلیا مستقیم نہ بنا سکیں۔

عقل حیوانی | قدرت نے اپنی وجہ کے جانوروں کو جو احساس عطا کئے ہیں، ان کا قیاس کرنا انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ کیڑے مکوڑوں کی عقل اور ادماک کے اہل سے ہم بالکل بے خبر ہیں۔ ہیں معلوم نہیں کہ ان کی احساس کیوں کی تو تیار اور

وہ کس چیز کو کیا سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دیکھا گیا ہے۔ قدرت نے کیڑوں کی بناوٹ کو سیدھا سادہ رکھا ہے۔ اُن کا ایک عضو کئی حواس کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کی ساخت علمالات سازی کے ہول سے حیرت انگیز مطابقت رکھتی ہے۔ ایک تنقاسا عضو کیڑے کی تمام ضرورتوں کو پیدا کرتا ہے۔ اکثر سائنس دانوں کی یہ رائے ہے کہ شہد کی مکھی میں کسی طرح کی عقل یا سمجھ نہیں ہے۔ وہ اندکیڑوں کی طرح کل کاموں کو عقل حیوانی سے سرانجام دیتی ہے۔ اس کی انوکھی کاریگری جس کو دیکھ کر عقل و نگ رہ جاتی ہے۔ محض اس کی عقل حیوانی کا نتیجہ ہے۔ مکھی کے اعضا اور اس کے عجیب و غریب جوڑ بند ہر ایک کام کو اسی طرح کرنے کے لئے موزوں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے خلاف دوسرے سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو قدرت نے غیر معمولی عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے اور اس قول کی تائیدیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت مکھیوں کو کوئی نئی مشکل آتی ہے تو اس کے حل کرنے میں مکھیاں نہایت دانائی سے کام لیتی ہیں۔ ایک نقل مشہور ہے کہ کسی چھتے کا ایک لنگر ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر مکھیوں نے اپنا کام بند کر دیا اور چھتہ کی جڑ میں سریش لگانا شروع کر دی اور جب تک چھتے کی جڑ خوب مضبوط نہیں ہوگئی، سارا کام بند نہ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکھیوں نے ایک چھتے کے ٹوٹ جانے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ممکن ہے اس طرح چھتے کی ساری عادت ٹوٹ کر نہ جائے۔ اس لئے قدری مناسب تدبیر کی گئی۔

سینگ | سر کے اگلے حصے میں سینگ ہوتے ہیں۔ جو سر کے بالکل درمیان سے نکلتے ہیں۔ اُن کے کھانے میں محسوس ہوتے ہیں۔ اور مکھی ان نازک سینگوں سے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو ٹوٹ کر معلوم کر لیتی ہے۔ جب اس کی نظر کام نہیں دیتی۔ اور وہ اُس جگہ نہیں پہنچ سکتی، جہاں جانا ہو تو سینگ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ توانائی نہایت اہلی ہر ایک جھرنکے کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ بہتیں ہمارے حواس محسوس نہیں کر سکتے۔ مگر سینگ کے سینگ رُخ اور سمت معلوم کرنے کے لئے قطب نما کا لمبی کام دیتے ہیں۔ یہ سینگ سر کے دونوں جانب باریک ٹوٹ سے نکلے ہوتے ہیں اور ان میں ٹنخی ٹنخی پوریاں ہوتی ہیں۔ ان سینگوں ہی کے ذریعے سے مکھیاں پھتے کی کوٹھڑیوں کی شکل اور اپنے مختلف قسم کے بچوں کی مسکوت کے لئے مناسب و غیر مناسب ہونے کو معلوم کرتی ہیں۔ ان ہی کے وسیلے سے نر اور مادہ اور ملکہ کسی کو معلوم کرتی ہیں اور ایک مکھی دوسری مکھی کے ساتھ نامہ و پیام کر سکتی ہیں۔ غرض کہ مکھیاں اُن سے کام میں مدد لیتی ہیں۔

مشر ہیو بلکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک چھتہ کی مکھیوں کو نصف نصف کر کے دو جالیوں میں بند کر دیا۔ ایک میں ملکہ کو رکھا اور دوسرے کو ملکہ سے محروم کر دیا۔ اُن جالیوں میں صرف اس قدر بڑے ٹوڑا رکھے جن سے مکھیاں اپنے سینگ

دھل کر سکیں جو جماعت ملک سے محروم کر دی گئی تھی۔ اس نے فی الفور ملک کے رہنے کے لئے مکان بنانے اور ملک پیدا کرنے کی تدبیر اختیار کی مگر جب جانی کا ایک پردہ اٹھا دیا گیا تو ایک حقد کی کمیوں نے دوسرے حصہ کی کمیوں سے سینگوں کے ذریعہ باتیں کر کے معلوم کر لیا کہ ان کی ملک زدہ ہے۔ اس پر انہوں نے بلا تامل اپنا نیا کام کر دیا اگر کام کرنے والی کمی کے سینک توڑ دیئے جائیں اور پھر اسے اڑایا جائے تو وہ اپنے بچنے کو شناخت نہیں کر سکتی چاہے وہ اس کے پاس ہی پہنچ جائے۔

منہ | کمی کے منہ میں بہت سے عضویں اور ان کی بناوٹ نہایت پیچیدہ ہے اور ان سب کے کام جدا جدا ہیں۔ مثلاً اوپر کا ہونٹ، نچلا ہونٹ، منہ اور جلیں کا ڈھکنا، جلیں کے نیچے کا سوراخ۔ زبان، یہ طاق عضو کہلاتے ہیں۔ کمی کے منہ میں دو دانت ہوتے ہیں جو نیچے اوپر، دائیں بائیں ایک دوسرے کے سامنے میدھیں بلایہ ہوتے ہیں۔ کمی ان دانتوں سے اپنی غذا کو چبائے۔ یہ دانت نہیں لیتی۔ یہ دانت چھتے کی عمارت تیار کرنے میں کاٹنے والے اوزار کا کام دیتے ہیں۔ کمی اپنے دانتوں سے موم کو کترتی ہے اور اپنے تیار کئے ہوئے نمیش کو جو نہایت لیس دار ہوتا ہے، کاٹ کر چھتہ میں لگا دیتی ہے۔ یہ دانت دونوں جانب کے جبروں میں جڑے ہوتے ہیں ان جبروں کو کمی کا قدرتی دست پناہ کہنا چاہیے جو سخت چیزوں کو ٹکڑے کرتے اور پھولوں کو کاٹ کر مورخ بنانے میں کام آتا ہے۔ ترکیبی اور ملکہ کمی کے جبروں میں دانت تو ہوتے ہیں لیکن وہ کام نہیں دیتے۔ یہ دانت صرف کارکن کمی کے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان ہی سے وہ کو ٹھڑوں کے بنانے میں کام لیتی ہے۔

کمی کا نچلا ہونٹ لمبا ہوتا ہے۔ یوں تو وہ ہٹا رہتا ہے لیکن پھول سے رس نکالتے وقت پھیل جاتا ہے۔ اور پھول کی اندرونی تھوں تک سے رس سمٹ لیتا ہے کمی اس رس کا کچھ حصہ تو پی جاتی ہے اور کچھ غذا کی مالی کے قریب، ایک تھیلی میں بھر لیتی ہے۔ چھتے میں پیچ کر اس رس کو جس پر کچھ کمیائی عمل بھی ہو چکا ہوتا ہے، غلات میں اندر مل دیتی ہے۔

زبان | کمی کی زبان لامتی کی سونڈ کی طرح ہوتی ہے اور ہر طرف حرکت کرتی ہے اور دانت کی زبان کی طرح اندر باہر رتی جاتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے اس پر دو ہر غلاف ہوتا ہے۔ زبان اندر سے کھلی نہیں ہوتی، اس کے دونوں جانب بالیک بالوں کی قطاریں ہوتی ہیں جن کی مدد سے کمی پھولوں کا رس منہ میں جڑھا لیتی ہے یعنی زبان کے اوپر کی سطح کے درمیان حصہ کے ذریعہ اسے منہ کے اندر کھینچ لیتی ہے اور زبان سے ہی موم کو نرم کر کے چھتہ کے قابل بنا لیتی ہے۔ کمی کی زبان میں کوئی ایسا حصہ ہے جس میں جس ذائقہ پائی جاتی ہے۔ گو کمی میں ہر چیز کے مزے کو تمیز کر لینے کی قوت موجود ہے لیکن وہ اس کو زیادہ کام میں نہیں لاتی۔ پھولوں کے رس کا ذائقہ خواہ کیسا ہو، لیکن کمی اس کو شہد بنانے کے لئے ضرور لاتی ہے۔

کھی جس ذائقہ کا رس لائے گی، اسی طرح کا شہد تیار ہو گا۔ اہلی کے ٹھپوں کا شہد ترش ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ کھی اپنی غلا کا ذخیرہ جمع کرنے میں کسی خاص ذائقہ کا خیال نہیں رکھتی لیکن آسانہ ورسہ کہ اس کو شیرینی زیادہ مطلوب ہے۔

حس شامہ | اس میں شک نہیں کہ کھی کی حس شامہ نہایت تیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کونسا عضو ہے جو ناک کا کام دیتا ہے۔ بڑے جانوروں کی حس شامہ کا ادراک ناک کے ذریعے سے ہوتا ہے جس سے وہ سانس لیتے ہیں۔ اگر اسی مہول کو لیا جائے تو کھی کے ناک کا کام اس کے جسم کے موصاخ دیتے ہیں جن سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے۔ لیکن تجربہ اس کے خلاف ہے۔ اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کھی کو جس عضو سے حس شامہ کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ منہ کے قریب ہے۔ اس لئے کہ اگر کھی کے منہ کوئی سے بند کر دیا جائے تو جن چیزوں کی ملک سے وہ نفرت کرتی ہے، ان کو منگھ لیتی ہے اور برہ نگینہ نہیں ہوتی۔ اس میں شک نہیں کہ کھی کی قوت شامہ بلا کی ذکی لکھ ہوتی ہے۔ اگر کوئی جھبی کھی چپتہ میں لکھس آئے تو وہ فوراً پہچان لیتی ہے۔ اگر اس کی بھولی میں شہد بھرا ہو تو لکھیاں اپنے نئے مال دار مان کے ساتھ نہایت غلغلہ اور اخلاق سے ملتی ہیں۔ لیکن اگر جھبی کھی کے پاس شہد نہ ہو تو لکھیاں بکھ جاتی ہیں کہ وہ بھوکا ہے اور شہد چرانے کی فرمائش آئی ہے۔ تو پھر جھبی کی شامت آ جاتی ہے۔

اکثر چیزوں کی ملک کو لکھیاں پسند نہیں کرتیں۔ وہ حواں توان کے لئے ایک بلا ہے جس سے ان کا دم ٹھٹھکا ہے اور پریشانی کے عالم میں اپنا چپتہ چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہیں۔ نو شادرا کا فوراً تبا کو ادھر پر پٹ و غیر جیسی چیزوں کی تیز ملک سے لکھیاں حدود جہ نفرت کرتی ہیں۔ اسی حس یا قوت کی تیزی سے وہ یہ دریافت کر لیتی ہے کہ کس بھول میں رس زیادہ ہے۔ جس سے شہد بنتا ہے۔ اگرچہ وہ چھتے سے کھتے ہی فاصلے پر ہوتا ہم وہ اس کی تلاش میں جاتی ہیں۔

البیان — یہ مضمون اپنے موضوع کے لحاظ سے کافی تشنہ ہے۔ صاحب مضمون مزید تفصیل فرمائیں تو بہتر ہو گا۔

تَوْحِيدٌ وَاجِبٌ

کی تبلیغ

البیان کا مقدس فرض ہے

دوستان

مناب میں الملک صاحب،

”دو قرآن“ کی اصطلاح علمی حلقوں میں معروف ہوئی ہے۔ اس کے معنی ہیں اللہ کی قوی شہادت، جو حضرت رسول اکرم کے قلب صافی پر وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ قرآنی دفتین میں ہمیشہ ہمیش کے لئے محفوظ ہو گئی۔ اور یہی بنی نوع انسان کی ابدی روش و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں اکمال دین اور اتمام نعمت کا وعدہ ہے۔ گویا انسان کے روحانی ارتقاء اور ارتقاء کا مہتاب ہے۔ جس طرح ڈارون کے قول کے مطابق انسان کا جسمی ارتقاء سامی انسان پر ختم ہوا، روحانی ارتقاء بھی سامی نسل کے خیر البشر کی بنوٹ پر اپنے نقطہ کمال کو پہنچا۔ یہ تو اردو معاف جاتی نہیں، بلکہ مشیتِ ایزدی کا مظہر اتم ہے۔ یہ ”قرآن“ کے پاکیزہ نام سے زبان زد خلایق ہے۔ دوسرا ”قرآن“ کی فعلی شہادت ہے۔ جو بیکراں کائنات کی سورت میں جلوہ گر ہے۔ اس میں بھی لاکھوں کروڑوں عبرتیں اور موعظتیں پنہاں ہیں۔ خدا کی ”قوی شہادت“ یعنی قرآن کریم میں بار بار انسان کی توجہ کو اختلافِ میل و نمار، تصریفِ الریاح، کوہ و کوہسار کے مناظر کی طرف پھیری گئی ہے۔ برق و رعد کی کردک، شمس و قمر کی گردش، سیارگان کی نقل و حرکت، آسمان کی پہنائیاں، زمین کی وسعتیں بھی خدا کی قدرت کی جلوہ نمایاں ہیں۔ ان کا بھی کثرت سے کلام مجید میں ذکر آیا ہے۔ خدا کے قول و فعل میں عظیم الشان ربط دیکھنے اور اس سے موعظت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان ان ”دو قرآنوں“ کا بغور مطالعہ کرے۔

”دو قرآن“ کی اس علمی اصطلاح کے علاوہ مذہبی رہنماؤں کی گمراہ کن رہنمائی اور اپنی ذاتی بے غلی سے ایک دوسرے مفہم کی ”دو قرآن“ کی اصطلاح پیدا ہو گئی ہے۔ اس بارے میں عوام نہیں بھی شعور پیدا ہو رہا ہے۔ عوام محسوس کر رہے ہیں کہ علماء اور مشائخ کی اپنی زندگی اُن سے بالکل مختلف ہے یعنی وہ خود ٹھانڈے سے عالی شان محلوں میں رہتے ہیں۔ لباس فاخر پہنتے ہیں۔ نعام اور لذائذ سے محفوظ ہوتے ہیں کاروبار میں بھرتے ہیں۔ ہونٹوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ پر شکوہ و عوتیں دیتے ہیں۔ حق آزادی کے تصور سے بھی گریز کرتے ہیں۔

ہر موسم کے لئے آرام و آسائش کے سامان بافراط مہیا رکھتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال کی اعلیٰ پیمانے پر تربیت کرتے ہیں۔ اپنے سیم و زر کے انباروں سے بطور علامت کے ”فی سبیل اللہ“ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس کو وہ اسلام کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ لیکن عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیٹ کاٹ کر چندے دیں۔ اس مالی و جانی قربانی کے لئے حضرت رسول اکرمؐ کی ذاتی زندگی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنی قوت لایوت کمائیوں میں سے چندہ دیتے ہوئے گرائی محسوس کریں اور عمرت کے تصور سے گھبراتیں تو ان کو حضورؐ کی گھر کی زندگی ہمیشہ نظر رکھنی چاہیئے۔ اس میں معاشی عسرت نمایاں تھی پیٹ پر پتھر بندھے سہتے تھے۔ اس پر ”الفقر و الخوی“ کی حدیث دہراتے نہیں تھکے۔ اسی پر بس نہیں حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کی سادگی اور ایثار کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ تاکہ مرید ان باوفا بے وقف اپنے اموال اپنے پیروں کے سپرد کر دیں۔ گویا لوگوں کا اپنے مال و منال سے دست بردار ہو کر غربت و افلاس کی زندگی بسر کرنا ہی اسلام کی منشا، کوپرا کرنا ہے۔ ایک قرآن ”وہ ہے جو ملت اسلامیہ کے اجداد و رہبان کو قہش کی زندگی بسر کرنے کی کھلی چٹھی دیتا ہے۔ ان کے لئے تلوں سے خفیف سا تعزین بھی نہیں کرتا۔ ان کی اپنی جائداد میں سے بہت معمولی سا حصہ اسلام کے لئے کافی سمجھتا ہے۔ دوسرا ”قرآن“ وہ ہے جو عوام سے سب کچھ اسلام کے لئے وقف کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

ایک قرآن کی رو سے حضرت رسالت مآب اور خلافت راشدہ کی سادگی صرف عوام کے لئے اسوۂ کاملہ ہے۔ دوسرا قرآن وہ ہے جو مشائخ کی عشرت گاہوں کے جواد کے لئے سلاطین کی زندگی کو نمونہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مشائخ کے پیدا کردہ ان ”قد قراؤں“ سے اسلام میں دو گروہ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک علماء امداد و مشائخ کا، جو عمرانی اصطلاح میں زردار طبقہ کہلاتا ہے۔ دوسرے غرباء اور فقراء کا طبقہ جس کا اشتراکیت کی اصطلاح میں پروتئاری طبقہ کہا جاتا ہے۔

اگر یہ ٹھیک ہے اور یہ علماء و مشائخ کے علیٰ رویت سے اعراس الشمس ہے کہ اسلام میں رہتے ہوئے ملت میں دو قسم کی زندگیاں بسر ہو رہی ہیں اور اس میں اسلام کی تعلیم پر خوف نہیں آتا۔ تو مساوات کس بلا کا نام ہے۔ یہ کیوں ہے کہ رسول اللہؐ اور خلفاء راشدینؓ کی سادگی صرف عوام کے لئے اسوۂ حسنہ ہو۔ اور علماء و رہبر اس سے مستثنیٰ ہوں۔ پھر اس پر مڑو یہ کہ جو رسول اللہؐ کے نقش قدم پر چلے وہ تو مرہم ہی رہیں۔ جو سلاطین کے تزک و احتشام کو شکار بنائیں وہ مرشد و رہنما کہلائیں۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ سلاطین کا

جاہ و جلال ہی اس وجہ سے ہے۔ العبادۃ باللہ۔

اسلام کے لئے سب سے بڑا خطرہ ان ”دو قرآن“ میں مضمر ہے۔ قرآن ایک جہت اللہ ہی ہے، جو رسول اللہ پر نازل ہوا، پس کواغلوں نے اور ان کے بعد خلفاء راشدین نے اپنی پاکیزہ اسادہ، بے نفس، بے ایشا، اتق انار مذکور میں ابجد کر لیا۔ اب جب کہ اسلام معاشی فتنوں سے دوچار ہے۔ اور وقتے پہلے خراب اور نامہین میں رہتے ہیں۔ اس لئے ”دو قرآن“ کا فتنہ آتی و مدت کے لئے انجیم میں کر رہے گا۔ ایک کیونٹ سے بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ وہ دین ڈھونگ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جو بیٹو اول اور دہتاؤں کے لئے استحصال اور سیتلا کے باب کھولے۔ اس کی تعلیمات کی تفسیروں سے پیرو مرشد و میر کبیر بلکہ کر ڈپٹی اور بڑے بڑے جاگیر دار بن جائیں اور ان کے مرید بھوکوں میں اور بھوکوں مرکز ہی جنت کے حق دار بنیں۔ اس کے برعکس ان کو بھوک کے حوالے کرنے والے عیش و عشرت کی گود میں زندگی کے فرے اڑتے ہوئے عیشہ المراضیہ کے وارث بھی ہو جائیں۔ دوسری اقامت میں مذہب کا ائمہ اسی طریق سے نائل ہوا مسالوں میں اسلام کا غلبہ توڑنے والے وقت کو معاشی فساد کی آماجگاہ بنانے والے کیونٹ نہیں بلکہ وہ پیرو مرشد ہیں، جنہوں نے اپنے عمل سے اسلام کو ڈھکوسلہ بنا کر کیونٹ کا سید لا مڑ بنا دیا ہے۔

ہمارے اجار و رہبان کا شیوہ بن چکا ہے کہ وہ اپنے غیر دینی مشاغل اور دنیوی اسلوب زندگی کے لئے دینی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح تدریجاً ان اصطلاحات کے وقار کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ اپنے مریدوں کی فریب خوردگی کو اپنی قیادت کا کمال سمجھتے ہیں۔ حالانکہ کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو متبعین کے ذہن و فکر پر عیاں بخشنے جیسا کہ اسلام قرن اول میں رسول اکرمؐ اور ان کے خلفاء راشدین نے کیا۔ لیکن اب تو ”دو قرآن“ اور ”دو اسلام“ کا فتنہ ہر طرف پھیل رہا ہے۔ (چٹان)

اے اولادِ

اے اولادِ احمد الینؑ و مولا تحبشؑ! اے اخلافِ شہاب الینؑ و طالبِ علیؑ! اپنے مقام و موقف کو سمجھو! تم وہ لوگ ہو کہ تمہارے بزرگوں نے "جاہدوا بما مواہبہم و انفسہم" کی تعمیل کی۔ خدا کے دین کی حمایت میں اپنا وقت عزیز، اپنی مساعی جلیلہ، اپنا اثر و رسوخ، اپنے دن اور اپنی راتیں اسی اپنے اموال و اسباب صرف کئے۔ اب تک وہ آستیں موجود ہیں، جنہوں نے تمہارے آباء کو اپنے موت کے بستروں پر دین کے لئے تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اب تک وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے تمہارے اسلاف کے سروں پر طعن و طاعت اور نفرت و سعادت کے تیروں کی بادش ہوتی ہوئی دیکھی۔ تم خود گواہ ہو کہ انہوں نے دین کے لئے ہر دنیوی عزت اور آسائش کو ٹھکرایا، نام و نود کو غیر باد کی، رشتہ و علاقہ کی پروا نہ کی۔

اے اولادِ اتقیا و صالحین! اس وقت اسلام اور زیادہ خدمت کا طالب ہے۔ اس وقت قرآن کی بے کسی پہلے سے زیادہ بلند آواز سے قرآن کے خادموں کو پکار رہی ہے۔ قیامِ پاکستان سے پہلے ان کی رکاوٹیں تھیں، اجاب کے مقام تھے۔ اور آج یہ پاک کتاب یہ نورانی جمال اپنوں کے ہاتھ سے نالوں ہے۔ تنہا اپنوں کے ہاتھ سے!

پاکستان بن گیا لیکن ابھی تک ع

ہے یہ وہ نغظ کہ سنہ مرتدہ معنی نہ ہوا

کیا تم پر سب سے بڑھ کر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ اپنے بزرگوں کے شروع کئے ہوئے کام کو پورا کرو۔ اے دوستو! تم ان سے زیادہ دنیا دار نہیں، ان سے زیادہ مصروفِ کار نہیں۔ وہ مسجد کے فارغ البال ملا اور خانقاہ کے آرام طلب سجادہ نشین نہیں تھے۔ وہ سب کچھ کرتے تھے، تجارت،

ملازمت، طبابت وغیرہ مصروفیات ان کے لئے بھی عین لیکن وہ ہر مصروفیت سے وقت نکال کر اپنے پیارے مالک اللہ اس کی عزیز کتاب کی خدمت کرتے تھے۔ بلکہ ان کے دل اسی میں محو رہتے تھے، اور باقی معاملات سے ان کے تعلقات محض سطحی تھے۔ دنیا ان پر سوار نہ ہو سکی، وہ دنیا پر سوار رہے۔ اور دنیا کے مالک نے عزت و آبرو سے ان کو انجام بخیر کی سرحد پر پہنچایا۔ اے عزیزو! تم تبلیغ کی اہمیت کو سمجھتے ہو۔ اے جاگنے والو! تمہیں کون بگاڑے، اے عمران! راز تمہیں کون سمجھائے۔ ہم سے وہ منزل دور نہیں، جہاں ہمارے بزرگ پہنچ چکے ہیں۔ ان کا حقیقی ترکہ، رُپے پیسے نہیں۔ بلکہ یہی علم و تبلیغ کی دولت تھی جو وہ ہمارے لئے چھوڑ گئے۔ اس سے دُگردانی کر کے ہم کس کس نہ سے انہیں ملیں گے۔ اس کے بعد مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے قلم کا رخ صاف صاف پشاور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، لاہور، گجرات، کراچی کے دستور کی طرف کروں، جن کے کان اب تک خواجہ احمد الین کی آواز کو نہیں مچوئے، جن کی آنکھوں کو ابھی نظارہ فراموش نہیں ہوا۔ جب یہ بزرگ اکٹھے ہوتے اور قرآن کے سوانح کی مجالس میں کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ وہ صرف قرآن کے لئے آپس میں ملتے تھے۔ قرآن کے لئے جیتے تھے، قرآن کو سوچتے، قرآن پر بولتے اور قرآن کی باتیں لکھتے تھے۔

اے اولاد احمد الین و مولا بخش!

اے اخلاف شہاب الدین و طالب علی!

اور اے وہ لوگو جن کے دل میں صرف قرآن کی خاطر ان بزرگوں کی عظمت و محبت موجود ہے۔

اپنے مقام و موقف کو سمجھو! — اپنا فرض پھانلو!

الذاعی:

ایک ذلیل و حقیر تمہارا پرانا خادم

لے یہ بزرگ اس عظیمی تحریک کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جو بلا غائبان اور امت مسلمہ کے نام سے صرف ہے۔

استفسار

اطمینان

مکرم و محترم مدیر استلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

میں لدھیانے کا باشندہ ہوں اور مجددی نقشبندی سلسلے کا ارادت مند ہوں تقسیم ملک سے پہلے میں باقاعدہ مجہد سرہند شریف جا کر پڑھتا تھا کبھی انتظاراً ناغہ ہو جاتا تو یہ اطمینان رخصت ہو جاتا اب لدھیانہ چھوٹا تو سرہند بھی گیا۔ دو سال سے پاکستان میں ہوں کئی شریعہ لے کئی بندوں سے بل کر اپنی پریشانی بیان کی مگر دل کو چین نہیں آتا کچھ دنوں شیخ علی جویری (عرف گنج بخش لاہوری) کے مزار پر مقیم رہا۔ تو قدرے سکون ہوا۔ اب پھر وہی حالت ہے۔ اذکار و اذاد کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا کیا آپ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں گے؟ (..... لدھیانوی)

جواب | ہمارے محترم! وعدہ کرو استلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ۔ اطمینان دو قسم کا ہوتا ہے۔ خارجی اور داخلی۔ یعنی اسباب خارجی سے حاصل ہونے والا اور اندر سے پیدا ہونے والا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے ایک تالاب یا حوض پانی سے بھرا ہے۔ یہ پانی کسی نہریا دیہ سے لایا گیا ہے جب تک نہریا دیہ کا تعلق حوض و تالاب سے قائم ہے پانی ملتا رہے گا، اگر اس تعلق میں کوئی روک پیدا ہو جائے تو حوض و تالاب خشک ہو جائیں گے ع

بحر کہ بکھر نہ ہوتا تو بیاباں ہوتا

دوسری طرف ایک چشمہ یا کنواں ہے جن کا پانی ذاتی ہے مستعار نہیں۔ ان میں سے کتنا ہی صرف کرتے جاؤ نیچے سے اُڑ نکلتا اُسے گا۔ ایسے ہی وہ اطمینان جو خارجی اسباب مال، ملک، بیوی، اولاد، اجاب وغیرہ سے وابستہ ہے بعض وقت ان کے بہتے ہوئے بھی رخصت ہو جاتا ہے اور ان کی حالتی سے تو ضروری فہم ہو جاتا ہے۔ اور جس اطمینان کا چشمہ اندر سے چھوٹتا ہے وہ متحائل سے گذرتے ہوئے بھی پہلی حالت کی نسبت یقیناً سوہند رہتا ہے۔

لے یہ سوال و جواب فیض الاسلامؒ راولپنڈی کے لئے لکھے گئے تھے۔ اس میں صاف نہیں چھپ سکے اور البیان

کے معیار کے بھی مطابق ہیں۔ اس لئے مسودہ حاصل کر کے یہاں شائع کئے جا رہے ہیں۔ (ادارہ)

اور یہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلصۂ تعلق پیدا کرنے سے۔ صفاتِ الہیہ پر غور کر کے دل میں ان کا نقشہ پیدا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کو حکیم و عظیم و قریب و مجیب اور سمیع و بصیر جاننے اور ماننے سے۔ اس کے لئے مشق و لذت اور صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بھی حاصل ہو جائے تو کوشش تو فنی سمجھنا چاہئے۔ بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لئے بڑی محنت درکار ہے۔ اطمینان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ سب دولتیں اس کے آگے گرد و ہیں۔ اگر سب کچھ ملا اور اطمینان نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔

دونوں جہان دے کے وہ سمجھ یہ خوش رہا۔ یاں آپڑی یہ شہرم کہ تکرار کیا کریں

اب آئیے اس اطمینان کی طرف جو زندگیوں یا زندگیوں کے مرادات سے حاصل ہوتا ہے ہم مسلمانوں کے نزدیک غلط فہمی میں سب سے بڑے بندگان ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خطاب فرماتے ہیں:

رَاٰ اَعْمَالَكُمْ سَيِّئًا دِيْ عَقِيْۢمًا فَاَنۡفَاۤىۡ قَرِيْبٌ - جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو میں (خدا) پاس ہی ہوتا
مَحِيْبٌ دَعُوْا الدَّاعِ اِلَآءَا عَاٰیۡنٍ فَلْيَسْتَعِيْبُوْا - ہوں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ پکارے، پس چاہئے
فِيْ ذٰلِکُمْ مِّنۡوَاٰیۡنٍ لِّمَنۡلَهُمْ یُؤْمِنُوْنَ وَفَا - (بقولہ) کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ بھلائی پائیں۔

یہ واقعہ اس وقت کا ہے، جب آپ اس دنیوی زندگی میں موجود تھے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اللہ اپنے بندوں کو براہ راست اپنی ذات سے وابستہ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ہی اطمینان بخش قرب سے نوازنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ وہ (تعالیٰ) نہیں چاہتے کہ ان کا بندہ کسی ایسی جہتی سے اپنی امیدیں باندھیں جو ہر وقت ادھر گھبراہٹ اور غم کے ساتھ نہ رہ سکے۔ خواہ وہ منشی عیسیٰ اللہ پیغمبر ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس نکتے کو قرآن میں اتنی مرتبہ واضح کیا ہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے صرف ایک جگہ کا حوالہ دیکھ لیجئے۔

جنگِ احد کا واقعہ ہے، بعض مسلمانوں کی غلطی سے فتحِ شکست سے بدل گئی ہے حضور صلیم کفار کے زخموں میں گھر جاتے ہیں مسلمانوں میں عجیب و غریب پھیل جاتی ہے اور ایک طرح کی جھگڑا چمک جاتی ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلیم کی شہادت کی افواہ گرم ہو جاتی ہے۔ اس سے کئی مسلمانوں کے ایمان کے قدم لڑکھڑکاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمارے مولا کریم اس واقعہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:

مَا مَحۡمُودُ اِلَّا رِصُوْلٌ اَقۡدَخَلَتۡ مِنْ | محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے بہت رسول ہو گئے ہیں
قَبۡلَہُ الرِّصَل - ان قتل آدمیات | اگر وہ (محمّد) قتل کئے جائیں یا وفات پائیں تو کیا تم لوگ پھر کفر و مشرک کی
اِنۡقِیۡبَتُمۡ عَلٰی اَعۡقَابِکُم - | طرف لوٹ جاؤ گے۔

اس آیت نے کتنی باتیں سکھائیں۔

۱۔ محمد مصلم اللہ تم کا پیغام لانے والے ہیں یعنی اللہ نہیں ہیں۔

۲۔ اور پیغام لانے والے پہلے ہی بہت سے ہو گزرے ہیں۔ ان میں سے کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ لہذا آپ پر بھی آخر دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آکر رہے گا۔

۳۔ تو کیا جب آپ دنیا میں ذرہ ہیں گے تو مسلمان اسلام کو خیر باد کہہ دیں گے۔ اس کا مطلب تو یہ بڑا کہ اسلام کا انحصار ایک قتل ہو سکنے والے یا مرنے والے انسان پر تھا جب وہ نہ رہا تو اسلام بھی ختم ہو گیا۔

میرے عزیز! ذرائع اور مقصود کا فرق سمجھو۔ انبیاء اولیاء کتائیں فرشتے ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے۔ اور یہ ذریعے کمال رحمت سے اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کئے ہیں۔ پھر یہ ذریعے بدلتے رہتے ہیں اور مقصود اہل ہے۔ کون نہیں جانتا کہ کتابیں اور نبی بدلتے رہے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہاں تک کہ ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئی مگر ان سب کا مقصود ایک ہی رہا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔

رَبِّكَ شَيْءٌ إِذَا فَاَرَقْتَهُ يَمُوتُ وَكَيْفَ يَشَاءُ إِنَّ فَاَرَقْتَ مِنْ مَّوَدِّنِ

ہر چیز جس سے تم جدا ہو جاؤ اس کا کوئی بدلہ وجود ہے اور اگر اللہ پاک سے جدا ہو جاؤ گے تو اس کا بدلہ کہیں نہیں پاؤ گے۔

اب تم سمجھ لو گے، بدلتے والی ہستیوں سے جدا ہوا عین انسان بھی بدلتا رہے گا۔ اس میں ثبات و استقلال قائم نہیں رہ سکتا۔ اس نکتہ کو یوں بھی فرمایا ہے:-

فَتَزِيلُ عَلَىٰ الْجَنَّةِ لَا يَمُوتُ | اُنْ ذَاتُ بَارَكَاتٍ بِرُحْمٍ وَسَدْرٍ كَرِيمٍ زنده اور موت و فنا سے بالاتر ہے۔

بھائی! یہ ہے مسلمان، موجد کا اصلی مقام۔ اسلام میں یومئیت اور پادریت کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ اقبال نے کہا ہے:

۵۔ حائل رہیں کیوں خالق و مخلوق میں پرے پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو!

انسوس ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین روشن کی قدردانی اور پھر وہی پیرانِ کلیسا اپنے میں سے تراش کر خالق و مخلوق کے درمیان حائل کر لئے۔ خدا سو چئے تو سہی! آپ کو سر ہند یا لاہور کے بھائی دھارے (مزار بھویرمی) سے اطمینان ملتا ہے۔ آپ اس وقت نری میں ہیں۔ اچانک کوئی سخت مصیبت یا مرض آپ پر حملہ کر دیتا ہے جس سے ابھی چھٹکارا نہ ہوا تو آپ کا خاتمہ یقینی ہے۔ لاہور جانے کے لئے دودن اور دس روپے چاہئیں۔ اور آپ کے پاس وقت نہ رہے۔ اور سر ہند کے لئے ہر مٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر مزید بیچ مصیبت سر پہ اور (آپ کے زعم میں)

مصیبت دور کرنے والے سینکڑوں میل فاصلے پر پہنچے۔ یہ تو وہی "ترباتی از عراق" والا قصہ تھا۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں تھا کہ حاضر و موجود خدا سے تعلق جوڑا جاتا، اُن کی رحمت و اسعہ پر ایمان لایا جاتا، کیا حضرت بھیروی اور حضرت مجدد سے پہلے دنیا آباد نہیں تھی، اللہ کے بندوں کو اطمینان نہیں ملتا تھا، سورج نہیں چڑھتا تھا، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں؟ — وہ پاک ذات جس کے فیوض و برکات ہمیشہ سے بے واسطہ و سفارش جاری تھے کیا اب مجدد و بھیروی (رحمۃ اللہ علیہما) کے اندر محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ میرے بھائی کچھ تو خیال کرو، ہم اس قسم کے ہندووانہ عقیدوں میں جنس کر نوزانی اسلام کی عالمگیری سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی قسم کا فرضی اور خیالی اطمینان ہے جو بت پرستوں، دھرت پرستوں، گاؤں پرستوں، دریا پرستوں کو دہریہ و غیرہ کو حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کے حصول کے لئے بڑی بڑی بے معنی مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ پُر معصوبت اور خطرناک پہاڑی اور صحرائی سفر کرتے ہیں۔ ہزاروں پیروں پر یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو شخص دُکھ کے وقت کہتا ہے: "کاش اس وقت میں ہوتی، فلاں دوست ہوتا، کوئی بیٹا ہوتا، دولت ہوتی یا فلاں حضرت صاحب قریب ہوتے" ایسے شخص نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کی قدر نہیں کی (مَا تَدْرُوْا اللّٰهَ سَخَتْ قَدْرُہٗ) فرض کرو، اگر یہ سب عزیز و شفیق اکٹھے ہی ہمارے دُکھ کے وقت ہمارے پاس جمع ہو جائیں تو ہمارے مافی فانی یا کسی اور معنی کو وہ نہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؛ پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ کوئی ہم دردی مفید ثابت ہو سکتی ہے اور نہ کوئی دوا اثر کر سکتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اُمراء و سلاطین، اہل و عیال سب سہولتوں اور سادی داناہوں کے ہوتے ہوئے بے چین بھی ہوتے ہیں۔ بیمار بھی پڑتے ہیں، غیر معنی موت مر بھی جاتے ہیں؛ پھر یہ بھی تو ہے کہ حضرت مجدد و بھیروی (رحمۃ اللہ علیہما) کی ساری تصانیف پڑھ جائیے۔ انہوں نے اطمینان حاصل کرنے کا طریقہ کہیں نہیں لکھا، جو اُن کے غلط عقیدت مندوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کے یہ نعم ہونے والے خود انہوں نے سے اطمینان حاصل کرتے تھے اور انہی کی طرف اپنے ارادت مندوں کو دعوت دیتے تھے۔ اُن کی کتابیں موجود ہیں، پڑھو اور میری بات کی تصدیق کرو۔ پس بندگوں کے طریقے پر چلو، اللہ تعالیٰ سے لوگناؤ۔ قرآن مجید کو بہت غور سے سمجھ سچھ کر پڑھو اور اس پر ممکن حد تک عمل کرو۔ اللہ کا ذکر کثیر کرو اور یہ سمجھ کر کہ وہ میرے محبت و محبوب (تعالیٰ) ہیں، مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ جب بھی میں انہیں یاد کرتا ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ بالفرض اگر اللہ تعالیٰ نے صرف مجھ کو بنایا ہوتا میرا سوا اور کوئی مخلوق نہ ہوتی۔ وہ مجھ اکیلے کے رب، رحمن، رحیم اور وہود (محبت کرنے والے) ہوتے۔ ان کی قہر و عنایت کا مرکز تمہا میں ہی ہوتا۔ تو اس وقت اُن (تعالیٰ) کا جو ہم پر تعلق پھر سے ہوتا، یقین کرو کہ اتنی بے شمار مخلوق بن جانے کے بعد بھی مجھے ان کا اتنا ہی پیارا درد و حیان حاصل ہے جتنا اس وقت ہوتا۔ اس میں قطعاً کوئی کمی نہیں آئی (مَا كَانَتْ تَنْبَغُ كَيْسِيَّةً) تیرے رب میں وہ حیان بٹ جائے اور مجھ کو لے گا عارضہ ہے ہی نہیں۔ فالحمد لله، علی ذلک۔

دوست تیرا آستان

میری امیدوں کا مرکز، آرزوؤں کا جہاں میری قلمیں تنہا، میرا فردوسِ جہاں
 قلمِ جھٹکا واماں، دوست تیرا آستان،
 علم کھودیتا ہے جس میدان میں تباہ توں عقل گر پرتی ہے جس منزل میں ہو نیم جاں
 عشق ہوتا ہے جواں، دوست تیرا آستان
 مکتبِ عشق و ارادت، دیں گاہِ سوز و ساز محفلِ ناز و تجلی، مرجعِ عجز و نیاز
 جنتِ روح و دِیاں، دوست تیرا آستان
 سوکے رہ جاتی ہیں آغوشِ فنا میں کلفتیں جاگتے ہیں خفتہ درماں اور مژدہ سسرتیں،
 زندہ ہوتی ہیں جہاں، دوست تیرا آستان
 عالمِ نجم سے آگے، ماوراءِ افلاک سے دُور ہر اک فہم سے مستور، رادارک سے
 بے نشانی کا نشان، دوست تیرا آستان
 تھا سہرِ رشورِ ادھر سودائی لات و اہل اور پائے شوقِ ادھر آوارہ دشت و جبل
 کجِ دل میں تھا ناں، دوست تیرا آستان
 کون سی آواز ہے جس میں نہیں تیرا پیام؟ کون سی درگاہ ہے جس میں نہیں تیرا مقام؟
 یہ زمیں یہ آسمان، دوست تیرا آستان
 تو گلستانِ درگلستان، تو چمنِ اندھ چمن مہر و مد میں جلوہ گراؤں سماںِ خوں فگن،

دُڑے دُڑے سے عیاں، دوست تیرا آستان
 عالمِ غیب و شہادت، ساحتِ نزدیک دُور جلوتِ عشق و تنہا، خلوتِ وصل و حضور
 جس جگہ جائیں وہاں، دوست تیرا آستان
 سرمے، دہائی گلِ بانگ، لافانی زبان لم نیلِ نشہ، دوامی کیفیت، باقی شراب
 اک سروِ جواواں، دوست تیرا آستان
 ولولوں کی زندگی، اذکار کی تابندگی عشق کی پائندگی، احساس کی نشاندگی
 دوستی کی داستان، دوست تیرا آستان
 کون سی آقا ہے، جس میں نہیں تیرا پیام؟ کون سی درگاہ ہے جس میں نہیں تیرا مقام؟
 یہ زمیں، یہ آسماں، دوست تیرا آستان
 اشکِ مصومی کا باور، ناتوانوں کی سپاہ آہِ مظلومی کا حامی، بے پناہوں کی سپاہ
 بے پروں کا آشیان، دوست تیرا آستان
 عالمِ اسباب کی پہنائیوں کو چپیر کر بزمِ جلوہ کی حجابِ آرائیوں کو چپیر کر
 میں نے پایا ناگہاں، دوست تیرا آستان
 جب بھری مَحَل سے دنیا کی اٹھایا جاؤں اور حرمِ قدس میں تیرے بلایا جاؤں میں
 ہو مرا وردِ زباں، دوست تیرا آستان
 دوست تیرا آستان

آستانِ نشین

عرشی

اطلاع

خط و کتابت و ترسیل زردمند بھری

پتوں پر بھیجئے

خط و کتابت

ادارہ اہلیان اسلام، گزٹ روڈ، لاہور

ترسیل زرد

ذکر نام صاحب، ہم نسبت ہو، لاہور

الحمد لله رب العالمین

قرآن الہی قرآن مجید پر مشتمل ہے جس نے ہم کو گمراہی سے روکا ہے
 میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ
 ہم سے شائع کیا۔

الحمد لله الذي جعل الإسلام ديناً

يسخّر له ما يشاء من دين وسلاسل

20 JAN 1953

گروهی نوای مسلمان زیستن

نیت مکن جبر بقرآن زیستن

البيان

رب

فيم الدين قمر

(موسر)

جلد ۱ | ربیع الاول ۱۳۶۹ھ مطابق جنوری ۱۹۵۰ء | نمبر ۵

فہرس

نمبر	مقالات	شذرات
۱	حاجہ درویش	
۲	مقالات	
۵	مولانا سید جعفر شاہ صاحب	
۹	برکتی	
۱۹	مولانا شامعدی چلواری	فن کے اصطلاحی معنی اور اس کا افسوسناک مغالطہ
۵۱	پروفیسر مولوی عبد الرحیم ہمتا پشاور	دعوتِ بلازل

فی پرچہ آٹھ آنے

سالانہ پینچ روپے

شذرات

قَالَ اللَّهُ وَارْتَا إِلَيْهَا رَا حُجُون

فرشتہ کہ وکیل است بر سر آئند باد چہ غم خورد کہ میر و چہ سراغ بیوہ زنے
پاک انیرویز کے طیارے کا حادثہ اور علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کی وفات پچھلے مہینے کے دو ایسے
واقعات ہیں جن سے پاکستان کی قوت و علم کو زبردست دھکا لگا ہے۔ میجر جنرل افتخار اور بریگیڈیر شیر خاں ایسے
کارآمد و بہادر جرنیلوں کے ساتھ جانے سے پاکستان کی بنی ہوئی فوجی طاقت میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اسے ملک
کے ہر گوشے میں شدت کے ساتھ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اہل پاکستان کا کوئی طبقہ ایسا نہیں جو اپنے نگہ بین جذبات
کے ساتھ قوم کے ان بہادر جرنیلوں کو خراجِ تحسین ادا نہ کر رہا ہو۔ قوم کے یہ جذبات اس بات کا کامل ثبوت ہیں
کہ میجر جنرل افتخار اور بریگیڈیر شیر خاں مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ انہوں نے اپنے عمل سے کشتِ ملت کو جو نئی بخشی ہے
وہ اس زمین کو ہمیشہ زرخیز بناتی رہے گی اور بیج انہوں نے بویا ہے اس کا پھل اُن کی تمناؤں اور ہماری امیدوں
کے مطابق ہوگا۔

خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کو پاکستان کے عوام کی نگاہوں میں جو مقام حاصل تھا محتاجِ بیان
نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ علامہ مرحوم کی فوت گرامی سارے ملک کے اندر ایک مخصوص زاویہ نگاہ کا مرکز تھی۔ اگرچہ پاکستان
کے اقتدارِ ملے میں انہیں عملی طور پر وہ اثر و نفوذ حاصل نہ ہو سکا جو ان کے مقام کے شایاں تھا۔ تاہم انگریزوں نے انہیں
مجازی حیثیت المقدس پاکستان کی تعمیر کے وقت ان کا وجود و نولین سیاست کے سر پر حضرت سلیمان کے
ردائے ڈھانچے سے کم نہ تھا۔ اس وقت جب کہ ہماری اسلامی ریاست کا آئین نہ مرتب ہو رہا ہے اور شاورت کے
لئے استادانِ یورپ بلائے جا رہے ہیں اور اسلامی دنیا میں واسطوں فی اللہ کا پورا قحط ہے۔ صرف علامہ مرحوم
کی ذات ہی آئین کی تشکیل میں اسلامی انقلاب کی محافظ خیال کی جاتی تھی۔ قرارِ اہم مقاصد کے سر سے علامہ کا سایہ ہٹا
جانے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری امیدیں کہاں تک پوری ہو سکیں گی۔ (تقر)

حساب دوستاں

ڈاکٹر میر محمد شریف صاحب سالک ۱۳۰-۰۰-۰۰

میاں حبیب اللہ صاحب ریاست خیرپور ۵-۰۰-۰۰

مالک تاج بجنیرنگ و رکس لاہور ۵-۰۰-۰۰

شیخ محمد سعید صاحب اپنی بوتل آؤس برگوڈا ۵-۰۰-۰۰

میزان ۴۲۹-۱۳-۰۰

خرچ

ہجرت کتابت رسالہ البیان ماہ دسمبر ۱۳۰۰-۰۸-۰۰

۶۱ کپی - - - - -

غریب کاغذ برائے البیان ماہ دسمبر ۲۵-۱۱-۰۰

مزدوری - - - - - ۰۰-۵-۰۰

چھاپی رسالہ البیان ماہ دسمبر ۳۲۰-۰۰-۰۰

ہجرت باغیچہ نگ - - - - - ۳-۱۱-۰۰

میزان ۱۳۸-۳۰۰-۰۰

بقایا ۴۹-۱۰-۰۰

جن اصحاب کی رقم حساب میں درج نہیں ہیں وہ

ناظم اُمت سلسلہ کوہ دار القرآن نسبت روڈ - لاہور کے

پتے پر مطلع فرمائیں - (۳۱ دسمبر ۱۳۰۰ء)

(۱۲/۵)

آمد

سابقہ بقایا ۳۹۲-۲۰۰-۰۰

میکم محمد حسین عرشی صاحب ۱۰-۰۰-۰۰

غلام محمد خان صاحب فینا کوٹ شکر گڑھ ۳-۰۰-۰۰

پروفیسر شیر محمد صاحب لاہور ۵-۰۰-۰۰

عبد الرحمن صاحب بانڈا کیسہر لاہور ۵-۰۰-۰۰

ڈاکٹر سعید اللہ صاحب لاہور ۵-۰۰-۰۰

چودھری عبدالرحمن بٹ گوجرانوالہ ۱۰-۰۰-۰۰

شیخ محمد ابراہیم صاحب سبج مظفر گڑھ ۵-۰۰-۰۰

چودھری ولی محمد صاحب سرکاری ڈیکل ۵-۰۰-۰۰

خان عبدالحق خان صاحب وکیل ۵-۰۰-۰۰

ڈاکٹر نواب علی صاحب سمندری ۵-۰۰-۰۰

حکیم جمال حسن مولوی عبد الغنی صاحب ۱-۰۰-۰۰

خواجہ غلام محمد صاحب نسبت روڈ لاہور ۵-۰۰-۰۰

معرفت کریم بخش صاحب کھائی کراچی ۱۹-۱۳-۰۰

محمد حسین صاحب گجرات ۵-۵-۰۰

معین الدین احمد صاحب کراچی ۲-۸-۰۰

درس قرآن

(از مولانا سید جعفر شاہ حنا)

والعصرہ ان الانسان لحن خسرہ | زمانے کی قسم انسان گھائے میں ہے، بجز ان لوگوں کے جو
الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا | ایمان لائے اور صالح عمل کئے اور باہم سچائی اور مہر
بالحق وتواصوا بالصبرہ | کی تلقین کرتے رہے۔

ہم نے لفظی ترجمہ تو پیش کر دیا ہے۔ لیکن اس چھوٹی سی سورت میں کئی مقامات ایسے ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے والعصر اس کے لفظی معنی میں زمانے کی قسم قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ قسم یقیناً اس طرح کی نہیں جس طرح کی قسمیں انسان کھایا کرتے ہیں انسان اس وقت قسم کھاتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مخاطب کو میری بات کے سچ ہونے میں شک ہے لہذا اسے کسی طرح یقین دلانا چاہیے کہ میری بات سچی ہے۔ پھر وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میری بات اگر سچی نہ ثابت ہوئی تو میرا کچھ نقصان ہے اور اگر سچ ثابت ہو جائے تو کچھ فائدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بے نیاز ہے ہیں انہما کی باتوں کا یقین ہو تو ہمارا کیا فائدہ ہے۔ اور اگر شک ہو تو نقصان بھی اپنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی سے بڑی چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی۔ کہیں ہے درہک "تیرے رب کی قسم۔ اور کسی جگہ ہے والذین انجیر کی قسم قسم غنیمت و عزت دہائی شے کی کھائی جاتی ہے یا محبوب ترین چیز کی۔ اب سوچئے کہ انجیر یا زیتون اللہ کی نگاہ میں کون سی ایسی قابل احترام یا لائق محبت چیز جس کی وہ قسم کھاتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قسم کھانا بندوں کے قسم کھانے سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بطور گناہ و ثبوت کے پیش فرما رہا ہے اس چھوٹی سی سورت کو دیکھئے۔ دعویٰ یہ ہے کہ انسان سراسر گھائے میں اور نقصان میں ہے بجز ان کے جو ایمان و عمل صالح رکھتے ہوں اور حق پرستی کی، اجدادہ حق میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس سے زیادہ سچی اور کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی اس سچی حقیقت پر اللہ نے جس چیز کی شہادت ہمیشہ کی ہے

وہ ہے العصر، یعنی زمانہ مطلب یہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے اور زمانہ کی پوری تاریخ گواہ ہے اور زمانے کے سرور میں آمتوں کے عروج و زوال کی داستان اس حقیقت پر گواہ ہے کہ دنیائے انسانیت ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتی رہی ہے۔ اگر اس نقصان سے کوئی بچ سکا ہے تو یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل میں یقین محکم عمل میں ملتا ہے زبان پر یقین حق اور آزمائش نے وقت صبر و استقامت رہی ہے۔ پھر دیکھئے بڑے انجام خسران اور نامرادی سے محفوظ رہنے کے لئے کیا صفات درکار ہیں۔ چار چیزیں، چار شرطیں اور چار صفتیں مطلوب ہیں پہلی صفت ایمان وہ ایمان و یقین رکھتے ہوں۔ دوسری چیز و علو العقل انسان کا کردار اس یقین کے مطابق ہو۔ تیسری بات دوا و اصولا بالحق ایک دوسرے کو سچائی کی تلقین کرتے ہوں چوتھی شرط دوا و اصولا بالاعتدال سچائی پر ثابت قدم رہنے کی بھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہوں۔ یہ چار دل صفتیں اگرچہ الگ الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ لیکن ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی ہیں کہ ان کو جدا جدا کر کے بعد کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ یعنی نہ محض ایمان کوئی چیز ہے نہ محض عمل نہ نقطہ یقین حق کوئی شے ہے نہ صرف تلقین صبر بلکہ واقعہ یہ ہے کہ چاروں اجزاء ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں اور ایک دوسرے کا نتیجہ ہیں۔ کسی حد تک اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک درخت کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں جڑ۔ تنہ شاخیں اور برگ و بار۔ جڑ ٹھیک ہوگی تو تنہ اور شاخیں وغیرہ بھی نکلیں گی اور برگ و بار بھی پیدا ہوں اور اگر صرف جڑ ہی جڑ ہو تو بے نتیجہ اور بے فائدہ ہے۔ اس سے کوئی پھل نہیں مل سکتا۔ اور اگر محض شاخیں اور پتے جمع کر لئے جائیں تو ان سے پھل نہیں مل سکتے پھل کے لئے ضروری ہے کہ جڑ سے لے کر ٹپک تک تمام اجزاء موجود ہوں۔ باہم مربوط ہوں یعنی باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے سے جڑ سے لے کر ٹپک تک ہوں اور تمام اجزاء صالح ہوں۔ ٹھیک اسی طرح سمجھئے کہ ایمان و یقین جڑ ہے عمل شاخیں کا مضافہ بہت۔ تلقین حق اور یقین صبر اس کی ہری بھری شاخیں ہیں اور اس کا پھل ہے اس خسران و نقصان سے بچنا۔ و ظہر ہنا جس میں دنیائے انسانیت ہر دور زمانہ میں کھجی رہتی ہے۔ اگر صرف ایمان ہی ایمان ہو اور اس ایمان کے مطابق عمل نہ ہو تو وہ ایمان کوئی مفید چیز نہیں۔ نہ سنت مسیح علیہ السلام نے بہت سچ فرمایا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی طبیب پر پورا ایمان و یقین رکھیں کہ یہ نہایت ہی حائق طبیب ہے۔ تشنیں کمال پایا ہے۔ نسخے کی تجویز میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ تو کیا محض اس یقین انداز خوش اعتقاد ہی یا محض طبیب کی تعریفوں سے ہمارے مرض کا ازالہ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ طبیب سے ہماری خوش اعتقادی اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب ہم اس کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کریں اور اس کے سمجھائے ہوئے پرمیز

پر قائم رہیں۔ اسی کو کہتے ہیں عمل صالح۔ عمل صالح سے مراد صرف مخالفت کا پابند ہونا یا محض چند نیکیاں کر لینا نہیں، بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ مومن جس نظر کے پیرایان لایا ہے اس کی زندگی عین اسی کے مطابق ہو یعنی ایمان ایک سانچہ ہے اور عمل ایک ڈھلانا ہو، اسکے جب اس کے کوٹانچے میں ڈالا جائے تو پوری طرح اسٹ فٹ ہو جائے نہ اتنا بڑا ہو جو داخل ہی نہ ہو سکے اور نہ اتنا چھوٹا ہو کہ جگہ خالی رہ جائے۔ اس کی مزید وضاحت کے لئے یوں سمجھئے کہ ایک شخص کیونکر مزد و اشتراکیت پر ایمان رکھتا ہے یعنی اسے یہ یقین ہے کہ اشتراکیت صحیح نظریہ نیست ہے اور اسی سے سرمایہ داری فنا ہو کر انسانی مساوات قائم ہو سکتی ہے اس کا عقیدہ دایان تو یہ ہو لیکن عمل یہ ہو کہ وہ خود سرمایہ دار ہو اور مزید سیرٹے کی دھن میں نگاہتا ہو تو اشتراکی نقطہ نظر سے یہ کہا جائے گا کہ اس کا عمل صالح نہیں یعنی جس اشتراکیت پر یہ ایمان لایا ہے۔ اس ایمان کے سانچے میں اس کا طرز عمل فٹ نہیں بیٹھتا۔ انوار علما الصالحین میں بھی عمل صالح سے یہی مراد ہے کہ جب اس عمل کو ایمان کے قاب پر چسپاں کیا جائے تو پوری طرح فٹ آجائے غرض ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں خواہ بے عملی یا غلط عمل۔ تو نہ ایمان محض ظاہری خوش عقیدگی ہے جو چند اوصاف پر نہیں۔ اب رہا عمل تو جس طرح ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے اسی طرح عمل بغیر ایمان کے بالکل بے معنی ہے نتیجہ غیر مفید اور غیر صالح ہے عمل کی ظاہری شکل نہ کہ کیسی ہی حسین اور فٹ نظر آتی ہو لیکن وہ گریہ اور آن فٹ ہے۔ اگر ایمان سے خالی ہو یا صالح عمل ایک ایسی سرسبز ٹہنی ہے جس کو ابھی تو کھیر لایا گیا ہو اور جس سے اب اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہا ہو۔ ایسی ٹہنی دیکھنے میں تو بالکل ایسی ہی بھری ہوئی۔ جیسے درخت سے ٹٹی ہوئی دوسری شاخیں۔ لیکن اس سے پھول کی امید نہ کرنا، ٹوڑکی۔ جب سے ٹہنی غلطی ہوئی۔ ایسے ہی اعمال کے متعلق خداوندی ارشاد ہے کہ فلا تقبلہم یہ انہی جسہ ذریت۔ آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہ ہوگا۔ پس ایسے اعمال جن کا تعلق ایمان سے نہ ہو کبھی صالح نہیں ہو سکتے خواہ اس کی ظاہری شکل کسی قدر اعمال صالح سے ملتی ہو کسی نہیں کے صالح ہونے کی تین شرطیں تو ایسی ضروری ہیں کہ ان میں ایک کی غیر موجودگی بھی عمل کو غیر صالح بنانے کے لئے کافی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ حکم خداوندی کے مطابق ہو۔ دوسرے حکم الہی کے ماتحت ہو تیسرے مقصد صرف رضائے الہی ہو مثال سے بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے، ایک شخص نے طلوع فجر سے آدھ گھنٹہ پہلے روزہ رکھ لیا۔ اور غروب آفتاب سے آدھ گھنٹہ پہلے ہی افطار کر لیا۔ کیا اس کا روزہ ہو گیا؟ نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ اگرچہ اس نے روزے کا وقت پورا کر لیا۔ دوسری شرطیں بھی پوری کر لیں مگر اس کا روزہ حکم الہی کے مطابق نہ ہوا۔ لہذا یہ روزہ عمل صالح بھی نہ ہو۔ دوسری شرط کی مثال دیکھئے۔ ایک مریض کو طبیب مشورہ دیتا ہے کہ آج صبح سے شام تک اسے کچھ نہ دیا جائے

مریض سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک وہ اپنا وقت پورا کر لیتا ہے۔ کیا آپ اسے رخصت نہیں کرے؟ نہیں، یہ فاقہ تو ہوا لیکن بھدہ نہ ہوا۔ اس لئے کہ اس نے یہ عمل حکم الہی کے ماتحت ہو کر نہیں کیا بلکہ طبیعت کی ہدایت کے ماتحت کیا۔ پس یہ عمل بھی عمل صالح نہ ہوگا۔ خواہ جسمانی حیثیت سے کسی قدر مفید ہو۔ تیسری شرط کی مثال ملاحظہ فرمائیے ایک قیدی صبح سے شام تک مدد نہ کالو اور وقت بھوک ہڑتال (HUNGER STRIKE) میں گزار دیتا ہے۔ کیا اسے روزہ قرار دیا جائے گا؟ کبھی نہیں، کیونکہ مقصد خدا کی خوشنودی نہیں۔ بلکہ صرف دھمکی یا اظہار رنج ہے۔ دیکھئے یہ ساری شکلیں بغیر روزے کی سی ہیں لیکن ان روزہ ایک بھی نہیں۔ ایسے فاقوں سے اور ہزار طرح کے فائدے ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ لیکن اس عمل کو بہر حال عمل صالح نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ ایمان اور اس کے تقاضوں سے خالی ہے۔ عمل صالح کی جو تین اہم شرطیں بیان کی گئیں وہ ایمان سے کوئی الگ شے نہیں بلکہ ایمان ہی کے تقاضے ہیں۔ ایمان ہوگا تو جب ہی عمل خالص حکم کے مطابق ہوگا۔ ایمان ہوگا تو جب ہی عمل خالص حکم کے ماتحت ہوگا۔ ایمان ہوگا تو جب ہی عمل کا مقصد صرف رضائے الہی ہوگا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے کے بعد عمل کبھی صالح نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہو یا کوئی رسول، فرشتے ہوں یا کوئی کتاب آسمانی۔ قیامت ہو یا سزا و جزا۔ ان میں سے کسی شے کا انکار نہر عمل کو غیر صالح بنا دیتا ہے۔ خواہ اس کی ظاہری شکل و صورت عمل صالح سے کسی قدر بھی مشابہ ہو۔ کھرے اور کھوٹے سونے کی ظاہری چمک دمک میں خواہ کتنی ہی مشابہت پائی جائے۔ لیکن کھر کھرا رہے گا اور کھوٹا کھوٹا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر منکر و ملحد کسی غریب کی مالی مدد کرے تو ہم اسے کج نوس ملحد سے بہتر سمجھیں گے جو ایک پانی سے بھی کسی غریب کی مدد نہیں کرتا۔ اس کو اس قیامت کی وجہ سے دنیا میں خوش حالی کا اجر ملنا بھی ممکن ہے، لیکن عمل بہر حال غیر صالح ہی رہے گا۔ اور آخرت میں اس کا قلعی گئی دزن نہ ہوگا۔ باغی کتنا ہی نیک عمل رکھتا ہو وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمانوں کو بھی خصوصاً اس پاکستان میں اپنے ایمان اور عمل دونوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ایمان بغیر عمل کے ہے تو مردہ اور بے سود ہے۔ اگر عمل بغیر ایمان کے ہے تو غیر صالح اور نامقبول ہے۔ پاکستان ایک مضبوط اسلامی سلطنت اسی وقت بن سکتا ہے جب ہمارے بڑے چھوٹے سب ایمان و عمل صالح سے آراستہ ہوں۔

مذکرۂ علم ہے

قائد اعظم فنڈ ہمارے ایک محترم مشورہ دیتے ہیں کہ قائد اعظم فنڈ کا صحیح مصرف یہ نہیں کہ اسے غریب و مہاجرین پر صرف کیا جائے۔ بلکہ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس کی مدد سے پاکستان کو غیر ملکی انصروں سے پاک کیا جائے۔ اور تمام محکموں کی کلیدی اساسیوں کے لئے پاکستانی نوجوان تیار کئے جائیں۔ مسلمانوں میں بہت سے نوجوان ایسے نکلیں گے جو مخصوص علوم و فنون میں اعلیٰ درجے پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن حالات کی ناموافقیت کے سبب پنپ نہیں سکتے۔ حکومت کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ان کے لئے آگے بڑھنے کے سامان مہیا کرے جو نصف خرچ خود برداشت کر سکتے ہیں۔ ان کو نصف مہیا کیا جائے۔ اور جو بالکل تہی دست ہیں، ان کا پورا بوجھ قائد اعظم فنڈ پر ڈالا جائے۔

ہم اس مشورے کو وقت کی ضرورت کے عین مطابق سمجھتے ہیں۔ ہمارے علم میں روئے زمین پر کوئی ملک ایسا نہیں، جہاں حکومت کی اصلی نام کار غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں ہو اور غیر ملکی بھی وہ جن کو گزشتہ ستو سال سے آکر پایا جاتا ہے کسی ایک موقع پر سبھی انہوں نے ملت اسلامیہ سے مخلصانہ تعاون کا ثبوت نہیں دیا، روئے زمین کے تمام اسلامی ممالک چھاتی ایک دفعہ نہیں بار بار ان کے قریب کا لڑنے تیروں سے چھلنی ہو چکی ہے۔ قائد اعظم فنڈ کا اس مبارک مقصد کے لئے استعمال ہونا پاکستان کی عظیم خوش بختی ہوگی۔

سچائی کی بے قدسی صاحب مذکور فرماتے ہیں کہ البیان میں سچائی کا جو امر ریزہ صرف زینت قرطاس کے لئے ہے۔ اسے کون نگے گا۔ موجودہ زمانے کا سیاست دان تو ہرگز اسے قبول نہیں کرے گا۔

ہم اپنے محترم کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مریض کسی حالت کو بھی پہنچ چکا ہو، دوا دلاؤ دکنائی پڑے لیکن بغفل خدایاں ایسی مایوسی کی حالت نہیں ہے۔

نہیں اقبال ابھی یالوس اپنی کشت میراں سے ۛ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی،
جو قوم اقبال و جناح جیسے بچے جن سکتی ہے۔ آپ اس سے یالوس کیوں ہوتے ہیں۔ عوام پر نہ
جائیے۔ چھپے سنگ دینوں میں گوہر بھی ہیں کچھ۔
مسلمان کی سیاست ابھی ایک اور کمرٹ لے گی (انشا۔ اللہ) یہ ابلیسی دور جو شاطران مغرب کا پیدا کردہ
ہے ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دنیا اس سے بیزار ہو چکی ہے۔ اس سیاست کی ناکامیوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ
ہو رہا ہے۔ لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔

قرن اول کے قانونی ضابطے کے متعلق استفسار ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ
”اس وقت جو لوگ دین کی سمجھ رکھنے والے تھے انہوں نے جمع ہو کر وقت کی ضرورت کے مطابق
قانون کے ضابطے مرتب کئے۔“

اس فقرے پر ناقدانہ سوالات یہ ہیں۔

- ۱۔ دین کی سمجھ رکھنے والے حضرات کون تھے ؟
 - ۲۔ قانون کے کون سے ضابطے انہوں نے مرتب کئے اور کس صورت میں وہ پیش کئے گئے؟
 - ۳۔ قانون جامع کی یہ مرتب صورت اب کہاں سے دست یاب ہو سکتی ہے؟
- ان نبروار فقروں کے بعد لکھتے ہیں
- وقت کی ضرورت ایک وسیع مضمون ہے کہ قانون اسلام وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیل ہونا چاہیے
اگر قانون اسلام کا منبع قرآن کریم ہے تو پھر ضرورت کے مطابق قانون کو مرتب کرنا خود قرآن میں رد و بدل کرنا
ہے یا نہیں۔ وقت کی ضرورت تو پھر اس امر کی متقاضی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعویٰ نبوت پر نظر
ثانی کی جائے۔“

ان سوالات کے متعلق جواب ویسے کا حق ہر صاحب فہم ناظر کو ہے۔ ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے۔ ہم
اختصاراً عرض کرتے ہیں (اگر یہ سوالات طوائف اللہ ہیں)

۱۔ دین کی سمجھ رکھنے والے حضرات اولاً صاحب رسالت مسلم پیر خلفاء راشدین امدان کے
مشیران کرام (رضوان اللہ علیہم) تھے۔

۲۔ قانون کے ضابطے حدیث و سیر کی کتابوں میں بہ تفصیل ملتے ہیں۔ ان کو عملی رنگ میں ان جگہ

نے پیش کیا۔ وہ قلب مبارک جس پر وحی الہیہ فیہ تبدل قانون نازل ہوتا تھا، اُسے حکماً فرمایا گیا،

”شاورہم فی الامر“ (ہت ۸) | امر حکومت میں ان لوگوں سے مشورہ کر لیا کر

آپ کے بعد ظاہر ہے کہ غیر اہل وحی بدرجہ اولیٰ محتاج مشورہ ہوں گے، چنانچہ ان کی طرح الفاظِ نبیل میں قرآنی۔

وامرہم شوریٰ بینہم“ (ہت ۵) | اور وہ ایسی مشوروں سے امور حکومت سرانجام دیتے ہیں۔

قرآن پاک نے اپنی ابدی وحی کی روشنی میں مشورے کا دروازہ کھلا رکھ کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ اب نہ نئے نبی آئیں اور نہ نئے نئے مذہب اور فرقے پیدا ہوں، بلکہ قدیم مذاہب والوں کو بھی دعوتِ وحی کر

”تعالوا الی کلمۃ سوائہ بیننا و بینکم“ | اے اہل کتاب! ایک بنیادی بات پر تہذیب ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے
”الانعبد الا اللہ“ (ہت ۵) | درمیانِ مسلم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔

ظاہر ہے کہ کسی انسانی شخصیت پر تمام بنی آدم قطعاً جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لئے اس جگہ رسولوں کو بھی درمیان سے اٹھا دیا۔ جاؤ اپنے اپنے رسولوں کو ماتے رہو۔ لیکن سب رسولوں کے متفقہ پیغام پر ایک ہو جاؤ۔۔۔۔۔ اگر یہ جامع دعوتِ توحید میں ہوتی تو موسیٰ خاتم ہوتے۔ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ پر نبوت ختم ہو جاتی۔ لیکن حکمتِ ایزدی نے نوعِ انسان کے ارتقا کے ایک خاص نوع کو اس پیغامِ عالی مقام کا اہل سمجھا اور آئندہ اس پر سے نئی نئی نبوتوں کا بھجوا دیا۔ اب وہ اس رسالتِ سابقہ کی جامع رسالت کو بنیاد بنائیں اور نئی نئی ضرورتوں کے متعلق عقل و تجربہ کی برکات سے مستفید ہوتے رہیں۔

۳۔ میرے خیال میں اس سوال کا جواب قدرے اوپر آچکا ہے مزید ایک آدھ بات اور سن لیجئے۔

لائسنڈ بائی لاءز (LAW AND BY LAWS) یعنی اصول و فرغ۔ یا کلیات اور جزئیات۔ (LAW) اصولی قانون یا کلیات جو غیر متبدل ہیں قرآن میں آچکے، بس وہ ہے قانون کی جامع اور مرتب صورت اور وہ آپ کے گھر سے، میرے گھر سے، ہر مسلمان کے گھر سے، بلکہ اہل کتاب، کفار و مشرکین تک کے کتب خانوں سے مست یاب ہو سکتا ہے۔ باقی رہے جزئیات قانون میں ابدیت نہیں۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ قرآن مجید آج نازل ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری کتاب نہیں جیسا کہ عہد رسالت میں تحریر ہو چکا ہے، تو اسی کو اساس بنا کر اجتماعی و انفرادی معاملات طے کئے جاسکتے ہیں۔ اگر آپ اصرار ہی کریں کہ جزئی امور کی بھی ضرورت کوئی

کتاب ہونی چاہئے تو معاف فرمائیے

”عقائد شمار کس نشو و نما میں“

صفوحہ عالم پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہو سکتی جو قیامت تک پیش آنے والے جزئیات کا احاطہ کر سکے۔
اب رہے عدد رسالت و خلفاء راشدین کے مقدمے اور فیصلے، تو اس کا جواب آپ کے پیش کردہ زیر سوال
نقصر ہی میں موجود ہے۔ پھر دیکھ لیجئے

”انہوں نے..... وقت کی ضرورت کے مطابق قافنی ضابطے مرتب کئے“

یعنی وہ ضابطے اس وقت کی ضرورت کے مطابق تھے۔ ابدی ضابطے نہ تھے۔ اس وہ ہمارے بزرگوں
کا متبرک ترکہ ہیں۔ ہم قانون سازی کے وقت ان کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ ان کی مساعی سے مستفید ہیں
گئے جو بات ہمارے زمانے پر منطبق ہو سکے گی ہم اس سے کام لیں گے۔ وہ ایک بنی بنائی عبادت ہمارے
لئے چھوڑ گئے ہیں، اس کا جو گوشہ اس وقت ہم کو کام دے سکے ہم اس سے کیوں فائدہ نہ اٹھائیں؟ لیکن یہ
نکتہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ عدائے لایزال کے لایزال اصولی احکام کی طرح لایزال نہیں ہیں بہترین
انسانوں کے بہترین دماغوں کا پتھر ہیں جو انہوں نے وحی کی روشنی میں اپنے وقت اور ماحول کے لئے تیار کیا
ہاں یہ نہ کہتے کہ قانون اسلام وقت کی ضرورتوں کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس فقرے کی کڑی
تذکرہ کر لیجئے کہ مسلمان حکومتوں کے قانون کو بحکم قرآن اپنے ظروف و احوال کے مطابق ڈھلنے اور آگے
بڑھنے کی صلاحیت و اجازت حاصل ہے

اور حق تو یہ ہے کہ جس چیز میں ایسی زندگی بخش اور زندگی کا ساتھ دینے والی لچک موجود نہ ہو وہ فنا کے
گھاٹ اتار دی جاتی ہے، چنانچہ آپ وید، پراں اور شاستر کا حشر دیکھ رہے ہیں۔
مذکورہ تنقید یا استفادہ ہم کے بعد محترم موصوف چند اور سوالات کرتے ہیں۔ ذیل میں ہم ان کو نمبر وار
کرتے ہیں اور اسی ترتیب سے ان کے متعلق اپنے معروضات پیش کریں گے۔

۱۔ اللہ سے صحیح تعلق کس طرح قائم کیا جاسکتا ہے؟

۲۔ آیات قرآن تشریح طلب ہیں یا ان کا مفہوم ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے؟

السر۔ حم۔ طہ وغیرہ کے معانی اب تک کیوں نہیں ہو سکے، اور ان کا کیا مفہوم سمجھا جا چکا؟

۳۔ وضو کا طریقہ قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ ہاتھ دھونا، ناک میں پانی ڈالنا قرآن پر اضافہ ہے

یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی پیروی کیوں کی جاتے؟

۴۔ نماز کا مجوزہ طریقہ کس طرح وجود پذیر ہوا، اور اس کی قرآن میں کیا تشریح ہے؟

۵۔ ”حسبنا کتاب اللہ“ کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد جو کچھ وجود میں آیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے

ان عقیدوں کو ایک عام فہم مسلمان کس طرح حل کر سکتا ہے۔

غور فرمائیے۔ خاتم النبیین کے معنی نے اسلام میں عظیم انقلاب پیدا کیا۔ کیا اس گنتی کو ایک عام فہم

آدمی سمجھا سکتا ہے، جس کو بڑے بڑے عالم حل نہیں کر سکے؟

محترم! آپ کا ہر سوال اپنے جواب میں ایک کتاب چاہتا ہے، لیکن یہاں فرصت و گنجائش کا یہ حال ہے

کہ بس ایک ایک سطر میں جواب ہو جائے تو اچھا ہے۔ خیر جس طرح سوالات کی دنیا وسیع ہے اسی

طرح جوابات کا عالم بھی محدود نہیں۔

”لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت“

چند اشارات سن لیجئے۔ اور اسی پر تفصیلات کا قیاس کر لیجئے۔

۱۔ فرض کیجئے آپ آقا ہیں اور میں آپ کی غلامی یا ماتحتی میں آنے والا ہوں، اب مناسب ہے کہ میں

پہلے آپ کے مزاج و میلان اور آپ کے ان مطالبوں کو معلوم کروں جن کی آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں۔

اس کی دو صورتیں ہیں۔

۱۔ آپ کے اہل حوالی سے مل کر دریافت حالات کروں

ب۔ براہ راست آپ سے پوچھ لوں۔ یا آپ ہی براہ کرم سب کچھ صاف صاف مجھے بتادیں

۲۔ آپ تسلیم کریں گے کہ آخری صودت بالکل قطعی اور احسن ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں

اور اسی کو ملحوظ رکھ کر میرے آپ کے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگاہ ہے حقیقی میں اور

ہم بندے۔ انہوں نے اون فطرت سلیمہ میں اور پھر اسی کے مطابق ایسی مخصوص و محفوظ وحی میں

اپنا مشایبان کر کے ہم پر احسان عظیم فرمادیا۔ اب تمہیں نیک، عمر و غیرہ کے پیچھے پیچھے پھر کر یہ دریافت کرنے

کی ضرورت نہیں کہ ہمارا آقا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور نیک، عمر و کچھ بتائیں وہ ظن اور باہم مختلف ہوگا۔

اور وحی اس سے پاک ہے۔ الحمد للہ

۶۔ آیات تشریح طلب بھی ہیں۔ اور عام فہم بھی۔ بالکل اس کائنات کی طرح۔ ہر

شخص اپنی سیدھی سادی سمجھ کے مطابق قدرت کی نعمتوں آگ، پانی، مٹی، ہوا، روشنی، لباس طعام وغیرہ سے حصہ لیتا اور زندگی کے مطالبات پورا کرتا ہے اور عالی فارغ محققین و موجدین اس کی گہرائی میں ڈوب کر تحقیق و ایجاب کے موتی نکالتے ہیں اور جتنے گہرے جاتے ہیں اس سے آگے اور زیادہ گہرائی محسوس کرتے ہیں۔

اور اسی ناتمامی میں لذت ہے، ابدی ارتقا ہے۔ اگر کسی ایک مقام پر پہنچ کر علم و تحقیق کی سرحدیں ختم ہو جائیں تو زندگی اجیرن ہو جائے۔ بالکل یہی حال قدرت کی کتاب قرآن کا ہے۔

"لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر" (۸۱) | قرآن نصیحت کے لئے تو آسان ہے، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟

باقی رہیں علی باریکیاں اور روحانی کمالات تو

لا یعلمہ الا اللہ والذین ینحون فی العلم والحدیث | تو ان کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے اور حسب استعداد ان لوگوں کو جو علم میں پختہ ہیں الخ (۹)

الم - حم - طہ وغیرہ مفرد حروف ہیں۔ تمام علوم انہی سے نکلے ہیں، جس طرح بیج سے درخت اور نطفے سے انسان و حیوان۔ بیج میں درخت کی تمام تفصیلات رنگ، بو، ذائقہ، خواص، طبیعت، پتے، شاخ، پھول، پھل، تنہ وغیرہ مندرج ہیں۔ نطفے میں شکل، صورت، جسم، اعصاب، استخوان، اعضاء، رئیس، اعضاء، خادہ، فکر و شعور، حافظہ، باصرہ، ذائقہ وغیرہ بے انتہا صلاحیتیں پنپنا ہیں لیکن ان کو ظہور میں لانا اور خلعت و جود سے سرفراز فرمانا بے انتہا قدرتوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اسی طرح مفرد حروف میں تمام علوم پنپنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتے اور ہماری استعداد و ضرورت کے مطابق ہم پر واضح فرماتے ہیں:

لا یحیطون بشی من علمہ الا بما شاءت ۱۲ | انسان علم الہی کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر مینا اللہ تعالیٰ چاہیں۔

جن سورتوں کے اقل میں یہ حروف ہیں، وہ سورتیں انہی حروف کی تفصیل ہیں جو ہم از خود نہیں جان سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتادی۔ چنانچہ غور کرنے سے ان حروف کا خاص تعلق ان سورتوں سے واضح ہوتا ہے، جب کہ ان کی تکرار و تعدد دوسرے حروف کی نسبت ان میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

نیز جس شخص کی ۹۹ باتیں ہمارے تجربہ میں مفید و صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اگر ایک بات بالفرض ہم نہیں سمجھ سکے تو ہمیں حسن ظن سے کام لے کر اپنے قصور و غم کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ کائنات کو کیا ہم نے سارا

سمجھ لیا ہے۔ اسے چھوڑیئے۔ اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے؟۔ اسے بھی چھوڑیئے اپنے کسی ایک غصہ کی پوری
 انٹامی (تشریح) پر اس کے پیشلے احاطہ کر سکے ہیں؛ یقیناً نہیں کر سکے اور کبھی نہیں کر سکیں گے۔
 کیا پھر اپنا یا موجودات کا انکار کریں صرف اس بنا پر کہ ہم نہیں سمجھ سکے۔ پورا نہ سمجھ سکے کے باوجود
 انسان بہت کچھ جتنا جا رہا ہے۔ وقس علیٰ ہذا

۳۔ قرآنی وضو یا طہارت جسم و لباس کا پس منظر دیکھئے۔ یہودی ہندوستان کے دہمی رہمنوں
 سے بھی زیادہ صفائی کا خط رکھتے تھے اور عیسائی ناپاک رہنے میں نجات سمجھتے تھے۔ قرآن نے اعتدال
 کی راہ پیش اور اس کا فلسفہ بتا دیا:

”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا جُعِلَ لَکُمْ اِلٰہٌ ۙ فَاِذَا کُنْتُمْ عَلٰی صَلٰوةٍ فَادْبَحُوْا رُءُوسَکُمْ لِلّٰهِ وَارْکَعُوْا
 فِی السَّجْدِیْنِ مِنْ حَرْجٍ۔“

فقیہوں کی موشگافیوں سے بچنے اور قرآن کے سیدھے مفہوم کو اپنائیے۔

۴۔ نماز کا فلسفہ اور غایت بھی قرآن میں صاف ہے:

”اَقِمِ الصَّلٰوةَ لَذِکْرِیْ (۱۱۰)۔“ نماز کی غرض و غایت ذکر الہی ہے۔

ان الصلوة تھی من الغشا والحدک (۱۱) اور ذکر یا صلوة کا فائدہ یہ ہے کہ انسان بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے۔

اگر ہم بڑے بھائی، باپ اور استاد کے سامنے بے حیائی اور برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ تو سمجھنا چاہیے
 جو اپنے مالک کو ہر وقت سامنے موجود پاتا ہے کس طرح منیات کی جرأت کرے گا۔ بس یہ مقصد جس
 وضع کی نماز سے حاصل ہو جائے وہ نماز صحیح ہے۔ اس میں ہاتھ چھاتی پر ہوں یا زیر ناف یا کھلے۔ رفع یدین
 ہو یا نہ ہو۔ ہماری مروجہ یا غجزہ نماز کے بڑے اور بلا اختلاف ارکان قیام، رکوع اور سجدہ ہیں، قرآن میں ان
 تینوں کا ذکر بار بار آچکا ہے۔ ان میں ادب و احترام، عجز و خشوع، نیاز مندی و یک سوئی کی ساری شکلیں
 آجاتی ہیں۔ لہذا تمام مذاہب کے عبادت کے طریقوں پر اس کو ترجیح حاصل ہے جو چیز صراحتہ منافی قرآن
 نہیں اسے اختیار کئے رکھنے میں خواہ مخواہ کا جھگڑا پیدا نہیں کرنا چاہیئے۔

۵۔ حسب کتاب اللہ کا وہی مطلب ہے جو قرآن مجید کی ان آیات کا جن میں بار بار لکھا گیا ہے کہ۔

”اور لکھیں انزلنا علیک الکتاب بتلی علیہم (۱۱) کیا یہ ان کے لئے ہونی نہیں کہ ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔
 کتاب فصلت آیاتہ، قرآنہ، میاں معلوم (۱۱)۔“ یہ قرآن کتاب ہے جس کی آیتیں عربی زبان میں سمجھ و ادراکوں کیلئے بیان کی گئی ہیں۔

عن ربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل (۱۵۷) ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں سبھی طرح کی مثالیں بیان کیں۔

اليوم اكملت لكم دينكم (۱۵۸) آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔

ہاں حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون (۱۵۹) اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔

ایسی جیسویں آیتیں ہیں جن کا یہاں احاطہ نہیں کیا جاسکتا۔

اور یہ جو عام فہم کا لفظ آپ بار بار استعمال فرماتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا قرآن کے اول مخاطب عرب کے تھے۔ ان عام فہم نہیں تھے۔ کیا وہ سب کے سب کیمرج، اکسفورڈ، جامعا ازہریہ اور العلوم دیوبند کے سفیافتہ تھے۔ کیا ان کے سامنے قرآن کے ساتھ دوسرے بزرگان دین کے بے شمار اختلاف پروردخیرے بھی تسلیل فہم اور اصل تخریب فہم کے لئے پیش کئے گئے تھے۔

میرے محترم! جب ایک قرآنی موسسائی تشکیل پائے۔ راجعی درعیت، عوام و خواص قرآن کی راہ پر چل پڑیں تو سب کچھ آپ سے آپ عام فہم ہو جاتا ہے۔ ایسی تائیدات حاصل ہوتی ہیں۔ مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ لائحہ ارادہ کے لئے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن تحریر سے ثابت ہو چکی ہیں۔
خاتم النبیین کے معنی میں عظیم انقلاب

”ما اظہوا و قلم میرا نہ کھلو اور زبان میری نہ“

اس کے متعلق البیان کے قبل پاکستانی دودیں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ یہاں صرف اتنا ہی کہوں گا۔ کہ خدا کے لئے اسے عظیم انقلاب نہ کہتے عظیم فتنہ کہہ لیجئے۔ ضلال میں نہ لیجئے۔ دو اور دو تین یا پانچ کی قسم کا کوئی حساب تصور کر لیجئے۔ اس کی تہ میں انٹرنیٹ کی کچھ معلوماتیں تھیں جو غم ہو چکیں۔ اب تو بس گیا ہے سانپ مکمل اب لکیر چٹا کر

جو لوگ اس لکیر کو پیٹ رہے ہیں انہیں پیٹتے دیجئے۔ اقد بھی تو کئی لکیریں بیٹھی ہیں جا رہی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی سہی۔ آپ یہاں بھی عام فہم آدمی کو لے آئے ہیں۔ تو اس کا آخری جواب یہ ہے کہ لا یخلف اللہ نفعنا الا و معہا اور لیبو کم فیما آتیکم۔ علم فہم سے خاص فہم کا سوال نہیں ہوگا جتنی جس کو سمجھ دیں اس کے مطابق اس کو باز پرس ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب

آپ نے ایک الگ پرزہ کاغذ پر ایک سوال لکھا ہے۔ جو میری نظر سے کلکٹہ توجید و رسالت | اوچھل ہو گیا تھا اور بعد میں سامنے آ گیا۔ سوال یہ ہے:

”تمام قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ مابجا ملتا ہے۔
 ”محمد رسول اللہ تمام قرآن میں دو جگہ آیا ہے۔ پھر موجودہ کلمے کو جو ہمارے مسلمان ہونے کی کسوٹی
 ہے کیسے جمع کیا گیا؟“

جواب عرض ہے کہ کمرہ توحید اتنا ہی ہے "لا الہ الا اللہ"۔ انہی اسلام کی بنیاد پر ہے: "فطرت اللہ الباقی فطر اللہ" علیہا "کے مطابق انسان کی فطرت میں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف داخل ہے۔" اللہ الگ نہیں اور رسول کے اسماء و شخصیات کا اعتراف تمام نفع انسان یا کسی ایک فرد بشر کی فطرت میں داخل نہیں۔ انبیاء اور ملائکہ اور کتب سماوی "لا الہ الا اللہ" کی منزل تک پہنچنے کے وسائل ہیں اور بس، ہر مسئلہ ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن منزل و مقصود میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی!

“ما ارسلنا من رسول الا نوحى اليه انما كان الا اذا”

رسول اور ان کی رسالتیں یعنی کتابیں بدلتی رہی ہیں لیکن ان کا پیغام ایک ہی رہا ہے، جو تمام رسولوں سے پہلے اور سب کے بعد بھی اٹل ہی رہے گا اور وہ ہے :

“لا اله الا الله”

ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ کا اعتراف۔ تو یہ اس بڑائی میں شمول کی شرط ہے جو ان نبیوں نے قائم کی۔ ————— ورنہ دین تو عند اللہ ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے اور ہر نبی مسلمان ہی تھا اور ان کے پیچھے پروانے اصالی مفہوم میں مسلم ہی تھے۔ اس پر قرآن مجید کی بہت سی آیات شاہد ہیں مثلاً نوح فرماتے ہیں:

اموت انا مومن من المسلمين۔

ابراہیم واسماعیل کی مشترکہ دعا ہے : **وَاٰجِلْنَا مُسْلِمِيْنَ** لاَ

حواریان مسیح کا قول ہے : واشہد بانا مسلمان۔۔

ابنائے یعقوب کہتے ہیں: خونِ لہِ مسلمانوں۔

ان آیات سے سورج کی طرح ظاہر ہے کہ مسلم بننے کے لئے کسی غیر اللہ ہستی کا ذکر کوئی بنیادی شرط نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی غیر اللہ وجود نظر ثلث اللہ القی فطر الناس علیہا کا مقصد و منتہا اور مرجع و آب ہو سکتا ہے۔ یہ سب ہمارے چاروں جو ہم نے اپنے اپنے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم بنا رکھا ہے۔ اس آیت کو بھی نہیں من رکھئے :

ما نجد الا رسول قد خلت من قبله الرسل انه قتل او مات فانقلبتم على اعقابكم
 اسی قسم کی آیت نصاب کے مزمومہ اللہ "حضرت مسیح کے متعلق بھی وارد ہوئی ہے:
 وما امة ايم خبيثي ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل
 یعنی اللہ میں تو مسیح بھی نہیں محمد بھی نہیں تو مسیح بھی ابھی نہیں دونوں کو بشری سطح سے اوپر سمجھنا
 یکساں ضلالت ہے۔

انا انا بشر مثلكم

انتك سیت و انهم لم یستون

(عزیزی)

کتاب مزمومہ بہ

"نجوم الفرقان"

مطبوعہ فیض بخش ایجنسی اگر کسی صاحب کے پاس برائے فروخت موجود ہو

یا

منے کاپیہ بتا سکیں

تو

"ادارۃ البیان دار القرآن نسبت روڈ، لاہور"

کے پتے پر اطلاع دیں!

ظن کے اصطلاحی معنی

اور

اَس کا افسوسناک مغالطہ

از مولانا قسطنطنیہ عثمانی علیہ الرحمہ و آلہ

”ظن کے اصطلاحی معنی کے عنوان سے ماہنامہ ”اسلامی زندگی“ (لاہور) بابت ماہ مئی ۱۹۵۷ء میں ایک مضمون علامہ اجل مولانا محمد اسماعیل صاحب خطیب گوجرانوالہ کا میری نظر سے گذرا جس پر فائنل کمرتب رسالہ نے ایک طویل مقدمہ بھی پیش کر دیا ہے مقدمہ و مضمون کے دیکھنے کے بعد غرضی ایک دینی جرم کی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے میں نے قلم اٹھایا اور چاہا کہ ماہنامہ ”اسلامی زندگی“ ہی کے مرتب صاحب کی خدمت میں بھیج دوں مگر یہ معلوم کر کے کہ وہ رسالہ بقضائے الٰہی بند ہو گیا ہے اختیار اقامتہ و اتالیقہ راجحون پڑھ کر سوچنے لگا کہ اب کہاں بھیجوں؟ آخر رائے یہی ٹھہری کہ رسالہ موقوفہ ”البیان“ کے ذریعے محترم مرتب ”اسلامی دنیا“ اور محترم خطیب گوجرانوالہ دونوں کی خدمت میں پہنچا دوں۔ اور پھر اس طرح ناظرین ”البیان“ کو بھی اس سے متعلق ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اور سب نہیں تو بعض ناظرین ”اسلامی زندگی“ کی نظروں سے بھی شاید گذر جائے۔ ان شاء اللہ۔

میری غرض کسی مناظرے کا سلسلہ جاری کرنا نہیں۔ صرف استحقاق حق مراد ہے اور بس۔ ان ایدللا اصلاح

ما استطعت وماتوا فی حق اللہ وھو علی کل شیء شہید۔ (تمنا غفرلہ)

محترم مرتب رسالہ نے اپنے مقدمہ کے آغاز ہی میں ”نبوت“ کی تعریف مشہور فرقہ باطنیہ کے شہر و آفاق مبلغ

”علی وجودی“ کے لب و لہجہ میں کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”نبوت سے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ ”یو بیٹ گبری“ کا ایک انتفاع خاص ہے جو پیغمبر کے اسوہ و عمل

میں منعکس ہے“

اس کے بعد پھر مقابل والے صفحے میں برص ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے :

”اور ہر دور میں جب انسان چاہے گا کہ آفتاب نبوت کو برا و راست دیکھے اور زندگی کی مشکلات میں رہائی کے لئے اسوۂ رسول کی جھلک پاس لے، تو ”ربوبیت کبریٰ“ اس کو اس کے حقائق بہم پہنچاتی رہے گی اور اس کو ایسے نہیں کہے گی۔“
 ”ربوبیت کبریٰ“ کے لفظ سے ”ربوبیت صغریٰ“ کا تصور بھی ضرور منبزع ہو کر ذہنوں میں آئے گا۔ اور دونوں کے متعلق یہ سوال بھی ضرور پیدا ہو گا کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے ؟ ”کبریٰ“ کا ”الغائب خاص“ تو پیغمبر کے اسوہ و عمل میں منعکس ہوتا تھا، اور مشاقتوں کو اس کی جھلک آج بھی وہ دکھلانے کے لئے تیار ہے۔ مگر ”صغریٰ“ معلوم نہیں، کہاں اور کس کنج خمول میں مراقب میٹھی ہے ؟
 یہاں تک تو ربوبیت کبریٰ کا تعلق نفس نبوت سے بتایا گیا۔ اب ”حدیث“ سے اس کا لگاؤ یوں بیان کیا گیا ہے :

”حدیث کے معنی صرف ایک نایاب اور استثنیٰ حیات کے نہیں بلکہ ربوبیت کبریٰ کے منشاء فیض کی تکمیل کے ہیں۔“
 یعنی اگر احادیث کی یہ موٹی موٹی جلدیں دنیا میں شائع نہ ہوتیں۔ تو ربوبیت کبریٰ کا منشاء فیض ناقص رہ جاتا، یا جمع احادیث سے پہلے سلسلہ تک ناقص تھا۔ خدا بھلا کرے ابن شہاب زہری کا جنہوں نے جمع احادیث کا کام شروع کر کے ربوبیت کبریٰ کے منشاء فیض کی تکمیل کی دغ بیل ڈال دی، جو صدیوں میں رفتہ رفتہ پایہ تکمیل کو پہنچی۔

حدیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تَاللّٰهِ لَئِنْ كُنْتُمْ مَشَقَّ الدِّينِ جَعَلْتُكُمْ یعنی قسم ہے اللہ کی تم لوگ بھی ضرور اپنے انگوٹوں کی روش پر آ جاؤ گے۔ (ابو ہریرہؓ سے روایت) اگلی آیتوں میں اپنے انبیاء کے ساتھ غلو پیدا کر کے ان کو عام انسانی سطح سے رفتہ رفتہ اونچا کرتے کرتے ”ربوبیت کبریٰ“ کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ یہاں تک کہ کوئی خدا کا بیٹا کہنے لگا، کوئی خدا ہی کہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں میں بھی کہنے والے کہتے ہیں :

”خیر“ مبرودت ہے۔ کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے دوسرے صاحب کچ اور کھل کھیلے اور غایت غلو میں آ کر فرم گئے :

”ہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر“ اتر پڑا تھا سینے میں مصطفیٰ ہو کر
 اعلان لوگوں سے بھی بہت پہلے ایک حضرت فرمائے تھے :

محمدؐ بصورت عرب آمدہ بمعنی مگر، عین رب آمدہ

وغیرہ ذلک من المعنويات۔ غرض مرتب صاحب کی یہ مطلق جدید بھی کچھ اسی قسم کے پوشیدہ جذبات کی تائید کر رہی ہے۔ خدا کرے اُن کا دل اس قسم کے ناپاک جذبوں سے پاک ہو۔ بہر حال ایسے الفاظ جو گمراہ کن مفہوم کی طرف ایسا مکر رہے ہوں ہر مسلم کا فرض ہے کہ اپنی زبان و قلم کو ان سے آلودہ نہ کرے جیسا کہ قرآن مبین میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا زَعْمًا بِلَا دَلِيلٍ ۖ إِنَّا نَسْمَعُ ۙ اٰسَ اٰیْمَانٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

انظرونا کے ایک ہی معنی ہیں، ہمیں دیکھو، ہماری طرف نظر کرو، ہم پر نظر رکھو۔ اور راعنا کو اگر رعایہ سے مشتق سمجھیں، مگر اس کے معنی صحیح ہوں گے کہ ہماری، حمایت کرو، ہماری نگہداشت کرو۔ مگر دعوت سے اگر مشتق قرار دیں تو راعن کے معنی محاورہ عرب میں بدو مانع اور اہق کے ہیں۔ یہود بدینیتی سے یہ دو معنی لفظ استعمال کرتے تھے مسلمان ان کی بدینیتی کو نہ سمجھ سکے اور ایک ہی معنی کے اعتبار سے رعایہ سے مشتق سمجھتے ہوئے یہ بھی راعنا ہی کہنے لگے، تو یہ آیت اُن کی کہ مسلمانو! تم یہ دو معنی لفظ جس کا ایک دوسرا پہلو خراب بھی ہے۔ استعمال نہ کرو۔ تم ایسا لفظ بولو جس کے ایک ہی معنی ہیں اور اچھے۔ بُرے پہلو گانگن بھی نہ ہو، اس لئے اس قسم کے غلط الفاظ کا استعمال ہرگز جائز نہیں۔

حدیث کا ذکر فرماتے ہوئے مرتب صاحب اپنے قلم میں فرماتے ہیں:

”حدیث صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و افعال کی ترجمانی ہی نہیں کرتی بلکہ ہمیں بھی بتاتی ہے کہ دین کا وہ کیا

تصور رہتا، جو اُن کی عملی زندگی میں رہنا تھا۔ وہ کیا اصول اور کون عیز خدا تھا، جو اُن کو دوسری قوموں سے جدا کرتے تھے۔

اُن کی ثقافت کیا تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ اُن کی بہت سی زندگی کن خصوصیات کی حامل تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اُن

کی ساری چیزوں میں وہ شے کیا تھی جس کو وہ بطور معیار کے سمجھتے تھے اور جس پر اپنی اصلاح و تعدیل کی بنیاد رکھنے لگتے تھے؟

واقعہ یہ ہے کہ حدیث رسول اور سنت نبوی کے مجموعوں کو ایسا ہی ہونا چاہیئے تھا۔ اگر واقعی یہ باتیں جو جناب قرب

صاحب فرمائے، ان وقائع حدیث میں ہوتیں تو پھر کون ایسا بے نصیب تھا جو اپنے کو ”مسلم“ کہنے اور سمجھنے کے باوجود ان وقائع

احادیث سے ذرا سی لمبی بے اعتنائی برتتا۔ مگر یہاں تو واقعہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

خلفائے راشدین و اجداد صحابہ کے اخلاق و سیراواران کا سچا زندگی ان ذخائر احادیث سے معلوم کیا ہوگا کہ جتنا بھر قرآن

مبین سے یا تعامل سلف سے معلوم ہوتا ہے، وہ بھی مشتبہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کے اخلاق ان کی ثقافت اور ان کے

اصول زندگی کو صحت و قطعیت کے ساتھ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو قرآن مبین ان کی ہدایت کے لئے کافی ہے۔

اولم یکنہم انا انزلنا علیک الکتاب ۖ متلٰیٰ ہٰہم ۙ کیا ان کیلئے کافی نہیں کہ ہم نے یہ اسے رسولؐ پر کتاب کو نازل کیا جو ان کے سامنے

پڑھی جایا کرتی ہے۔

(حکمت ۵۰)

سنتِ قدس یہ ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ نیتا ہوتا کہ ان کتبِ احادیث سے ہدایتِ اُمت کا یہ کام دیا جائے تو سب طرح قرآن مجید کو عہدِ نبوی ہی میں خود اپنی ذمہ داری کے ساتھ میں کر دیا۔ لوگوں کے سینوں میں محفوظ اور کتابی صورت میں مدون کر دیا۔ اور ہر کثرتِ مرد و بوڑھے باوان اور بچے سے پڑھا دیا ان علیہ السلام جمعہ و قراءۃ کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم صحابہ کو کتاب دیکھ پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے جس سے صاف ظاہر ہے کہ عہدِ نبوی میں تقریباً ہر صحابی کے پاس قرآن مجید کتابی صورت میں تھا۔ بھی تو ان حضرتِ صلح صحابہ کو منع فرماتے تھے کہ جہاد وغیرہ میں سفر اختیار کریں تو قرآن مجید اپنے ساتھ لے جایا کریں۔ ہر شخص کو آپ ﷺ پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ کتابت کی تعلیم اس قدر عام تھی کہ لوگوں کو بھی کتابت کی تعلیم دلا دیتے تھے۔ قرآن کی تعلیم و تعلم کا زبردست سلسلہ جاری تھا۔ بغیر قرآن کی عام کتابت کے قرآن کی عام تعلیم ناممکن تھی۔ ازواجِ مطہرات بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت حفصہ نے حضرت ثعالبہ سے کتابت سکھی تھی۔

ابوداؤد بٹھ کی حدیث سے اس کا پتا ملتا ہے، اور کیوں نہ ہو، طلب العلم فریضتنا حتی کل مسلم و مسلمہ خود آپ ﷺ فرماتے تھے اور قرآن میں علم یا تقدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ علمِ قدیم ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، اس لئے پڑھنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لکھنے کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ہر اُم المؤمنین کے پاس ایک قرآنِ مجید و درجہ تھیں۔ یہاں تک کہ بعض کے کاتبوں کے نام بھی حدیث و رجال کی کتابوں میں مذکور ہیں، جیسے عمرو بن رافع جو حضرت حفصہ کے مصنف کے کاتب تھے (تہذیب التہذیب بٹھ ص ۳۳)۔ ابویونس حضرت عائشہ صدیقہ کے مصنف کے کاتب تھے۔ اکتاب مصاحف ابنِ شہر آشوب ص ۲۷، اور بعض صحابہ کتابتِ مصاحف کا مشغلہ رکھتے تھے مثلاً حضرت ناجیۃ الطفاوی وغیرہ استیعاب بٹھ ص ۴۲ باقی بی جمع قرآن مجید ص ۱۱۱ کی روایت جو بخاری وغیرہ میں ہے جس پر تمام محدثین و مؤرخین کا ایمان ہے اس کی

سلسلہ اسی طرح یہ جرمِ شہور کیا گیا ہے کہ اُس وقت عرب یا نقلِ حامل تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے رکھنے پڑھنے کا سامان تھا۔ کاغذ کا وجود ہی نہ تھا، جن لوگ جو لکھتے تھے وہ ذی، خیال، لکھاں، پتہ اور ٹھیکری وغیرہ پر سب محض غلط پڑ پڑتے تھے۔ اُن وقت اہل کتاب تھے۔ اُن کی کتابیں کاغذ ہی پر لکھی جوتی تھیں۔ وہ خود کاغذ پر لکھتے تھے۔ فہرست للذین یتکتبون الکتب بایدہم تم یقولون ہذا من عند اللہ آیتہ۔ آخر کس چیز پر وہ لکھا کرتے تھے۔ بعدِ صلح کے سوائے شہزادوں کے قصاص کس چیز پر لکھا کرتے تھے؟ کعبہ کے کتبے لکھے جاتے تھے؟ اور تب پوری قوم ان پر مدعی تو کس کے پڑھنے کے لئے یہ قصاص لکھائے جاتے تھے؟ اہل بیتین کے معنی قرآن میں ان پر لکھ کے نہیں ہیں بلکہ وہ قوم جس کے پاس کوئی آسانی کتاب نہ ہو۔ وہ قوم تھیں لا یتعلمون الکتب الا ما فیہ۔ ایک اہل کتاب تھے جن کے پاس آسانی کتاب تھی۔ دوسرے اہل کتاب تھے۔ قرآن لکھنا، الکتب والاہل بیتین انما یسئلون عن القرآن میں آتی ہو واقع میں ان پر لکھ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے دینی مقصدات کے لئے کوئی کتاب نہیں چاہتے تھے۔ وہ اپنے ماورائی دین پر تھے۔ نہ کہ دنیاوی مقصدات کے لئے۔ اہل کتابی تمام یہ تھے۔ اُن کو فرمایا گیا کہ انہم لا یتعلمون۔ نہ مغفرو

صحت و عدم صحت اسی سے ظاہر ہے کہ جمع قرآن بعد صدیقی کی روایت صرف حضرت زید بن ثابت سے، صرف عبید بن سباق اور ان سے صرف بن شہاب زہری بیان کرتے ہیں یعنی آحاد اور آحاد یہ روایت ہے اور اس پر طرہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت کی وفات کے بعد یا وفات ہی کے سال عبید بن سباق کی جدائش ہے۔ اور بروایت ضعیف زید بن ثابت کی وفات کے وقت عبید بن سباق صرف دو برس کے ٹھہرتے ہیں۔ اس کی پوری بحث میری کتاب ”جمع قرآن“ میں ہے جو بالکل مرتب ہے مگر افسوس کہ اب تک شائع نہ ہو سکی۔ مجھے یقین ہے کہ امام بخاری کی کتاب میں باب جمع القرآن والا پورا باب ہی داخل کر دیا گیا ہے۔ اور مختلف جگہ اس باب کی بعض حدیثیں بڑھا بڑھا دی گئی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حدیثیں بھی اگر دین کے لئے ضروری ہوتیں تو ضرور قرآن کی طرح لکھوائی جاتیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام لکھوائے، جمع کرانے اور لوگوں کو حفظ کرانے کا قرآن کے متعلق کیا وہی اہتمام حدیثوں کے متعلق بھی فرماتے۔ ورنہ کم از کم خلفائے راشدین ہی اپنے وقت میں حدیثوں کو جمع کروا دیتے۔ حضرت صدیق اکبرؓ پانچ سو حدیثیں جمع کر کے ان کو خود ہی جلد دیتے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد اول ترجمہ صدیق اکبرؓ ص ۵۸ حضرت فاروق اعظمؓ جمع حدیث پر کافی غور کرنے کے بعد پھر آخر اس کے خلاف فیصلہ نہ صادر فرماتے۔ اور لوگوں کے جمع کروہ اجزاء کو منگو کر جلد دیتے اور حسینا کتاب اللہ نہ فرماتے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا: ہمارے پاس بجز کتاب اللہ اور اس صحیفے کے اور کچھ نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا تھا صحیفہ اپنے اس دو ایک درہن کا غد کو فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدایت نامے کے لکھوا دیا تھا جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے جو جو باتیں حقیں نمبر وار درج ہیں اختصار کے ساتھ۔

۱۔ مختلف عمر کے اونٹوں کے صدقے کی تفصیل۔

۲۔ مہینے کے حرم ہونے کا ذکر

۳۔ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو اگر امان دے یا اس سے کوئی معاہدہ کرے تو وہ میرے تمام مسلمانوں پر اس

کا لحاظ واجب ہے۔

۴۔ جس شخص نے بغیر اپنے مرداروں اور اہل حل و عقد کے مشورہ و اعازت کے کسی قوم سے مولا کر لی،

وہ مستحق لعنت ہے۔

میں نے طوالت کے خوف سے بہت مختصر ترجمہ کیا ہے مگر باقی بھی چار ان اوراق میں تھیں۔ بخاری آیا یہ روایت موجود ہے اور متعدد جگہ طوالت و اختصار اذکور ہے۔

مگر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے ان باتوں کو وحی کہہ کر لکھوایا تھا اور نہ حضرت علیؓ نے ان کو وحی فرمایا۔ نہ اس کی تلاوت و قرات ہوتی تھی نہ اس کی عام تبلیغ ہوتی۔ یہ چیزیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کرائی ہوئی تھیں اس لئے قرآن کے بعد اس کا ذکر کرویا۔ ورنہ جتنی حدیثوں کی روایت ان سے ہے ان کا بھی وہ ذکر ضرور فرماتے۔ تعجب تو یہ ہے کہ حدیثیں لکھی نہیں گئی تھیں۔ ان کی تلاوت و قرات ہمیں کی جاتی تھی تو کبھی صحابہؓ نے آپؐ میں بیٹھ کر ایک سے دوسرے کی حدیثیں سنیں تاکہ ہمیں نہ باہم حدیثوں کا کبھی مذاکرہ کیا۔ مگر ایک صدی کے بعد جو جمع احادیث کا کام شروع ہوا، تو ملاحظہ غم و منافقین نے ان روایتوں کے ذریعے وہ دو چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے چھوڑا تھا یعنی کتاب اللہ و سنتی اللہ کی کتاب اور وہ تعالیٰ جو ایک دستور دینی کے طور سے آپؐ کا قائم فرمودہ امت میں مروج تھا، دونوں کو برباد کر دینے کا تہیہ کر لیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا تھا۔ اس لئے وہ قرآن مجید کو تو برباد نہ کر سکے باوجود ان تک کو شمشوں کے۔ مگر سنت کو تو تقریباً ایسا مٹا دیا کہ آج دنیا میں ایک فرقہ بھی مسلمانوں کا ایسا نہیں جو سنت پر عامل کیا ہوگا، بیچ سنت کا اس کو علم بھی ہو۔

اور چیزوں کو چھوڑ دیئے، نماز جیسی اہم چیز جس کی پابندی کی تاکید سے قرآن، حدیث، فقہ اور دینی کتاب بھری پڑی ہے۔ ساڑھے تیرہ سو برس سے بھی زیادہ امت سے ہر مسلم سورت مرد و بوڑھا جوان جو واقعی مسلم ہے اور اگلے زمانہ کے تو منافق بھی ہر شبانہ یوم میں پانچ مرتبہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی متواتر قطعی چیز ہوگی؟ ایسی چیز جس کے ہر مرن اور ہر جزء کے متعلق ہر مسلم کو صحیح علم کیاں طریقے سے ہونا چاہیئے تھا کسی دو مسلمان میں کسی جزء کے متعلق بھی اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ کیا ایسی متواتر چیز کو بھی یہ حدیثوں کے دفاتر بتا سکتے ہیں کہ کس طرح نماز، جہنا سنت نبوی و سنت خلفائے راشدین ہے؟ کیوں کہ یہ تسلیم کر لینے کے بعد اگر ان حضرت معلم نے پہلے پہل ہاتھ پھوڑ کے نماز، جہنا شروع کی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ہاتھ باندھ کر پڑھنے لگے۔ تو ہاتھ سینے پر باندھتے رہے۔ پھر ناف پر باندھنے لگے۔ پہلے ہر مرن کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، پھر صرف ابتدائے تحریر ہی کے وقت کرنے لگے۔ اوراق میں ترک کر دیا وغیرہ۔ اُن حضرت معلم نے جس کو ترک کیا، اس کا ترک ہی سنت ہوگا۔ اور جس کو اختیار کیا۔ اس کا اختیار کرنا ہی سنت ہوگا۔ نہ کہ فعل متروک ترک کے بعد بھی سنت باقی ہی رہے گا۔ نہ کہ فعل متروک ترک کے بعد بھی

سنت باقی ہی رہے گا۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جماعت کے ساتھ جس طرح پڑھی۔ اگر اس میں ہاتھ پھڑک کر پڑھی تھی تو پھر ہاتھ پھڑکنا ہی سنت ہے۔ اگر ہاتھ سینے پر باندھا تھا تو سینے ہی پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور اگر ناف پر ہاتھ باندھا تھا تو ناف ہی پر ہاتھ باندھنا سنت ہوگا۔ اسی طرح ہر رکن پر رفع یدین یا بعض رکن پر یا صرف شروع صلوٰۃ میں جو بھی آخری نماز میں اس حضرت صلعم نے اختیار کیا تھا وہی سنت ہوگا۔ دوسرے کچھ طریقے یقیناً متروک ہونے کی وجہ سے ان کا ترک سنت ہوگا۔ اور ان کا کتاب مخالفت سنت ہوگا۔

پھر جب غلبہ مرض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں شرکت نہ فرما سکے اور اپنی وفات کے پانچ دن قبل ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا نائبین امت کی امامت کے لئے بنادیا، تو یقیناً حضرت صدیق اکبرؓ نے بھی بالکل اُسی طرح پانچ دن پانچوں وقت کی نمازیں بالکل اُسی طرح پڑھی ہوں گی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھی تھی۔ اور تمام صحابہ نے بھی جو حاضر جماعت تھے، بالکل اُسی طرح بسجوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی۔ کیوں کہ آپ کا حکم تھا کہ صَلُّوا کَمَا رَأَيْتُمُوْنِیْ اَصَلَّیْ، تم لوگ اُسی طرح نماز پڑھو، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں بھی برابر حضرت صدیق اکبرؓ ضرور ہر وقت کی نماز میں جماعت کی امامت بالکل اُسی ایک طرح سے اپنی آخری نماز تک کرتے رہے ہوں گے۔ کوئی وجہ نہیں کہ کسی رکن میں ذرا سا بھی اختلاف کیا ہو۔ ورنہ صحابہ ضرور ٹوکتے۔ بلکہ کبھی اُن کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھتے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کے بعد حضرت فاروق اعظمؓ بھی ضرور اُسی طرح امامت کرتے رہے ہوں گے، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلعم کے پیچھے اس حضرت کی آخری نماز اور پھر حضرت صدیق اکبرؓ کے پیچھے اُن کی زندگی بھر پڑھتے رہے ہونگے۔ اگر کسی بات میں ذرا سا بھی اختلاف کرتے تو ایک صحابی بھی اس کو گواہ نہ کرتا۔

اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علی رضی اللہ عنہما بھی اپنی ساری نمازیں عمر بھر بالکل اُسی طرح پڑھتے رہے ہوں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلعم کی آخری نماز اور پھر حضرت صدیق اکبرؓ حضرت فاروق اعظمؓ کی نماز اُن حضرت صلعم کی وفات کے بعد رہیں۔ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ کسی خلیفہ نے بھی خلفائے راشدین میں سے کسی ایک رکن، کسی ایک چیز میں بھی کوئی فرق اپنے پیش رو سے کیا ہو۔ اور نہ مدینے کے کسی باشندے مسلم سے چاہے وہ صحابی ہو یا تابعی، عورت ہو یا مرد، بوڑھا ہو یا جوان۔ یہ امکانی توقع ہو سکتی ہے کہ کسی نے بھی کسی اور طریقے سے کسی وقت کی بھی نماز کبھی پڑھی ہو۔

مگر افسوس کہ ان محدثوں کی بدولت آج دنیا میں کوئی قطعی طور سے نہیں بتا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی آخری نماز کس طرح تھی؟ اور خلفائے راشدین کس طرح نمازیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے؟

ع حقیقت روایات میں کھو گئی

اب نماز کی بات چہیزام کے ہر مذہب کو اس کے ہر مذہب کو بیٹے اور حدیثوں سے ملائے۔ تحریک سے لکر۔ سلام پھیرنے تک کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس کے متعلق مختلف اور متضاد حدیثیں نہ ہوں؟ تو جب آپ ان حدیثوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی نماز صحیح طور سے معلوم نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان بزرگواروں کی صحیح سیرت اور صحیح معاشرت کا پتا ان حدیثوں سے کیا لگا سکتے ہیں؟ آپ جس مسئلے کی بھی تحقیق کرنے بیٹھیں گے اور حدیثوں کے بچھڑنا بیس غلط دیکھیں گے تو صندف دُری کی ہمشکل بن کر کافی کوڑیاں اس قدر ہاتھ آئیں گی کہ آپ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے کہ ان میں صندف دُری کون ہے خصوصاً جب آپ نے صندف دُری دیکھی ہی نہیں۔

تو کیا حدیثوں سے بالکل نہیں نہیں، جب صحیح سنت کو انہیں حدیثوں نے کھو ڈالا، تو پھر وصول کیا دوسرے ماپوس ہو جانا چاہیئے؟ سے کی جائے گی؟ پتروں ہی کے گھر سے مال برآمد ہوگا۔ یہ راویان روایات

ہی تو ہیں جنہوں نے سنت کے خیمے پر چھاپہ مارا اور سب کچھ ٹوٹ لیا۔ اس لئے انہیں راویوں کے گھر سے یعنی انہیں کے مجتہدات سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پھانسیاں پھانسیاں کر قرآنی مایح کی روشنی ڈال ڈال کر کونے کونے سے آپ نکال لے سکتے ہیں اگر نکالنا چاہیں۔ قرآن مبین کا نام فرقان بھی ہے حق و باطل کا فرق اس سے بڑھ کر اور کس چیز سے معلوم ہو سکتا ہے؟ مگر تعلیم نبوی سے مستغنی ہو کر صرف قرآن مبین سے اگر آپ کام نکالنا چاہیں گے تو آپ قرآن کا اتباع تو ذکر سکیں گے، البتہ اپنی خواہش نفس کا تابع قرآن مجید ہی کو کرتے رہیں گے۔ اس لئے کہ قرآن مجید سے ہمیں ہدایتیں ملیں گی، امر و نہی ملیں گے، مگر وہ تعامل وہ دستور جو محمد نبوی و محمد خلفائے راشدین میں مروج تھا، اس کے تمام جزئیات کہاں سے مل سکتے ہیں؟ اگر ہم ان حدیثوں کے ذخیروں میں سنت کی جستجو نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں صرف قرآن مجید سے بطور خود اپنے لئے ایک سنت اختراع کرنا پڑے گا۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ میرے اختراع کو قبول کریں اور میں آپ کے اختراع کو۔ پھر شخص کا مذہب، ہر شخص کا دین دوسرے سے بالکل جداگانہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک گھر میں باپ بیٹے، بیٹی داماد، بیوی بیٹی اور ہر سب کا دین الگ الگ ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور پھر ہر شخص اپنی خواہش نفس ہی کے مطابق معنی و مطلب نکالے گا خصوصاً اس زمانے میں کہ قرآنی زبان سے پوری طرح واقف اہل علم کیا ہوں گے کہ اہل عرب، یہاں تک کہ خاص کئے اور

کے لوگ بھی نہیں۔ الا ماشاء اللہ عرب میں بھی اب قرآنی عربی نہیں بولی جاتی جس طرح اہل علم صرف دعو اور لعنت و معانی و بیان کی کتابیں پڑھ کر قرآنی عربی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اہل عرب بھی۔ بلکہ ان کو اہل علم سے زیادہ سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان کی مادری زبان پھر بھی عربی ہی ہے، بگڑی ہی ہوئی عربی سی۔ غرض اگر احادیث کے ذخیروں کو باکھل چھوڑ دیا گیا تو پھر احادیث سے زیادہ غیر معتبر ذرائع کو قرآن نہی کے لئے استعمال کرنا پڑے گا۔ اور تواریخ و فلسفہ حتیٰ کہ انسائیکلو پیڈیا وغیرہ کی درلودہ گری کرنا پڑے گی۔

فَرَّ مِنَ الْمَطْرُوقِ نَحْتَ الْمِيزَابِ۔

یہاں تمام حدیثیں غیر معتبر ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لئے کہ جھوٹے سے جھوٹا راوی بھی اگر شخص کے سامنے، ہر جگہ ہر حدیث جھوٹی ہی بیان کیا کرتا، تو اس کا نشا کبھی پورا نہ ہو سکتا۔ یقیناً باخبر لوگوں کے سامنے وہ سچی ہی حدیثیں روایت کرتا تھا۔ تاکہ اُس کی صداقت کی شہادت سچے لوگوں کی زبانوں سے عام لوگوں تک پہنچتی رہی۔ اس کے بعد ناواقفوں میں وہ جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں بیان کیا کرتا تھا۔ بلکہ بعض چالاک راوی تو یہ کرتے تھے کہ اپنے چند خاص ایجنٹ رکھتے تھے اور جھوٹی جھوٹی ایسی ایسی حدیثیں جن کو وہ اپنے باخبر شاگردوں سے روایت نہیں کر سکتے تھے جن میں اُن کا جھوٹ چھپ نہیں سکتا تھا، ان کو وہ اپنے ان ایجنٹوں کے ذریعے ایسے ایسے مقامات پر بھیج کر روایت کراتے اور شائع کراتے تھے، جہاں باخبروں اور ناقدوں کا فقدان ہوتا تھا۔ چنانچہ کوفہ کے دوسب سے بڑے محدث ابو اسحق السبیعی اور سلیمان بن مهران الکلسی جو شیعہ تھے مگر شیعوں سے زیادہ سنیوں میں معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ حضرت عبداللہ بن المبارک، حضرت من بن عیینہ اور بزرگانی وغیرہ ان دونوں سے بہت خفا تھے۔ اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اسند حدیث اہل الکوفة ابو اسحق السبیعی و اعمشکو هذا۔ یعنی اہل کوفہ کی حدیثوں کو ابو اسحق السبیعی اور قمارے اس اسٹس نے برباد کر دیا۔ الامیزان الاعتدال ص ۴۲۳ و ص ۴۲۴ مگر کوفہ کی حدیثوں کے یہی دومرکز بھی تھے۔ جتنی حدیثیں کوفہ سے شائع ہوئیں، ۹۵ فی صدی انہیں دونوں سے۔ اس لئے حدیثوں کا ہر مجموعہ ان دونوں کی حدیثوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دونوں معاصر تھے اور ایک دوسرے سے روایت کرتے تھے۔ دونوں نے بل کر باہمی مشورے سے (غالباً) کچھ ایسے ایجنٹ پیدا کر لئے تھے جو صرف انہیں دونوں سے حدیثیں لے لے کر خراسان، غیاپور، بلخستان اور شام و عراق و مصر کے دیہاتوں میں جا جا کر پھیلا یا کرتے تھے۔ بعض ایجنٹ ان کے تھے اور بعض اُن کے۔ اور بعض دونوں کے مشترک۔ انشاء اللہ میں اہل کوفہ کی حدیثوں

پر ایک مستقل تبصرہ لکھ کر جلد ہی ہدیہ ناظرین البیان کروں گا۔ اس میں یہ بحث بھی آجائے گی۔
 فرض یہ ہے کہ حدیثوں کی صحت و عدم صحت کا دراصل یہی معیار واحد نہیں ہے کہ جس کے سلسلہ
 روایت میں کچھ وصلات و کذاب ہوں اور حدیث موضوع یا مکتوب ہے۔ یہ بھی ایک معیار ہے مگر ہو سکتا
 ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو، اس لئے کہ بھولے لوگ بھی کبھی سچی بات بول جاتے ہیں۔ اسی طرح جو حدیث عالمی نہیں
 بلکہ اعلیٰ اسناد سے مروی اور بخاری و مسلم دونوں ہی میں کیوں نہ موجود ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہی ہو مقامات
 برقع ہمدانی میں کیا خوب قطع ہے :

إِصْحَاحُ نَصِيحَةٍ نَاصِحٍ بِمَجْمَعِ النَّصِيحَةِ وَالْمَقْتَةِ
 إِيَّاكَ إِخْذَ زَانٍ تَكُونُ مِنَ الْمَنَاتِ عَلَى النِّقَةِ

اس ناصح کی نصیحت سنو جس نے نصیحت اور نعت دونوں کو جمع کر لیا ہے۔ خبردار اس سے بچتے رہو کہ ٹھٹھ
 لوگوں پر ہمیشہ دقت کیا کرو۔

صحت حدیث کا اصلی معیار مطابقت قرآن مجید ہے اور بس! مگر یہ معیار بھی غلطی ہی ہے۔ اس لئے کہ ہر گھٹنا
 ہے کہ ایک جھوٹا شخص پہلے چند ایسی من گھڑت بیان کرے جو قرآن کے خلاف نہ ہوں، بلکہ قرآنی منشاء
 کے بالکل مطابق ہوں۔ صرف اس لئے کہ وہ مطابقت قرآن کی وجہ سے اس کے قبول کر لینے میں تامل نہ
 کریں۔ تو طرح راز رفتہ وہ لوگوں میں اپنا اعتبار پیدا کر لے۔ پھر کچھ مخالف قرآن حدیث بھی گھڑ کر روایت
 کرنے لگے۔ اگر کوئی معترض ہو تو کوئی تاویل پہنے سے سوچ۔ کہے۔ اور معترض کو اپنی سیدھی تاویل کر کے
 سمجھا دے۔ مگر۔ ایسے شخص کے سامنے جو معترض ہو، ایسی حدیث بیان ہی کس کرے گا۔ عبید بن اسحاق
 سے روایت کرتے۔ والے بہت بڑے تھے مگر عبید نے جمع قرآن کی روایت صرف نہ ہری سے بیان کی، اس
 لئے کہ یہ بہ رطب و یابس روایت کو لکھ لیتے اور کوئی چون دہرا نہیں کرتے۔ زہری کے ہزاروں شاگرد
 تھے۔ امام مالک، عمر بن عبدالعزیز، یزید بن دینار، صالح بن کیسان، اوزاعی، ابن ابی شیبہ، ابن عیینہ
 وغیرہم، مگر زہری نے جمع قرآن کی حدیث کے لئے صرف چار شخصوں کو منتخب کیا۔ ایک تو اپنے کا تب کو
 جو ان کے ہم وطن اور کاتب گویا پرائیویٹ سکریٹری تھے، یعنی شیبہ بن ابی حمزہ۔ مگر ان سے بھی صرف ایک ہی

سلسلہ یعنی ابنہ شیبہ۔ عبید بن اسحاق سے بخاری میں اس جمع قرآن والی حدیث کے سوا اور کوئی حدیث مروی نہیں۔ نہ
 سہ زہری نے دیکھ جاتا ہے۔ اور یہی مشہور ہے، مگر یہ غلط ہے۔ یہ درحقیقت "ایلی" تھے۔ ان کا وطن آبائی "ایلیہ" تھا۔ یہ خود
 بھی ایلیہ ہی میں رہتے تھے۔ یہی زہری بھی نہ تھے بلکہ یہ عوانی بنی زہرہ سے تھے۔ بعض بحث معد لائل قاطعہ میری کتاب
 "جمع قرآن" میں ہے۔

شخص ابوالیمان روایت کرتے ہیں، جن کا ان سے سماع حدیث مستند ہے۔ التہذیب التہذیب ترجمہ ابوالیمان دوسرے ابراہیم بن سعد بن کے متعلق تہذیب التہذیب ترجمہ زہری میں ہے کہ ان کی حدیث زہری سے کچھ یوں ہی سی ہیں کیوں کہ یہ زہری کی وفات کے وقت کم سن تھے۔ زہری سے سماع حدیث کا وقت نہیں پایا۔ تیسرے یونس بن یزید تھے جو زہری کے ہم وطن تھے۔ اور حضرت معاویہؓ کے غلام زاد کو دہ تھے۔ امام احمد بن حنبل نے ان کو زہری ہی کی حدیثوں میں خصوصیت کے ساتھ منکر حدیثیں روایت کرنے والا لکھا ہے۔ (دیکھو تہذیب التہذیب آخر جلد ۱ ترجمہ یونس بن یزید)

اب صرف ایک رہ گئے عبدالرحمن بن خالد یثیموں کے یہاں ثقہ ہیں اور یونس کے یہاں منکر الحدیث (دیکھو تہذیب التہذیب)

بس یہی چار ہیں جو اس حدیث جمع قرآن کو صرف زہری سے روایت کرتے ہیں شیخ صہبہ ابوالیمان اپنی سماعت بیان کرتے ہیں اور عبدالرحمن بن خالد سے صرف لیث بن سعد روایت کرتے ہیں اور یونس سے ہنظہ اور عثمان بن عمر و ابراہیم بن سعد سے ان کے بیٹے یعقوب اور دوشخص اور موسیٰ بن اسماعیل اور ابی ثابت۔ اور یہ تھراوی امام بخاری سے کہتے ہیں۔ بس یہی سلسلہ روایت ہے جمع قرآن بعد صدیقی کی داستان کا۔ امام بخاری سے اوپر تھراوی اور ان چھ سے اوپر چار۔ چاہے وہ چار کیسے ہی ہوں۔ اس چھ اور چار کو سب دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگ روایت کر رہے ہیں مگر اس کو نہیں دیکھتے کہ ان چار کے اوپر تو صرف اور عثمان بن شہاب زہری ہیں اور زہری سے اوپر تنہا عبید بن السباق اور عبید سے اوپر تنہا زید بن ثابت اور عبید بن مسعود نے زید بن ثابت کو کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا۔ مگر اس حدیث پر ایسا ایمان ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو عجب کیا کہ خدا کفر کا فرائے دے دیا جائے۔ اور یہی حال ہے نقل مصنف بعد عثمانی والی حدیث کا۔ کہ تنہا زہری ہی اس کو بھی روایت کرتے ہیں صرف حضرت انس سے۔ یس نے مفصل تنقید ان دونوں حدیثوں کی کتاب "جمع قرآن" میں کی ہے۔ یہاں ناظرین کی واقفیت کے لئے اتنی بحث لکھ دی۔

مطلب یہ ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود جب آپ کے سامنے کوئی حدیث آجائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ** (رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو) کو نہ جھوٹے۔ یہ کہیں کہ حدیث ہے تو جھوٹا کرے، ہمارے نزدیک اس مسئلے میں قرآن مجید کا یہ حکم ہے یا فلاں نے یہ کہا ہے۔ جب معلم کتاب اللہ کی تعلیم کے نام سے ایک چیز آپ کے سامنے تعلیم کتابہری کی حیثیت سے

پیش کی جاتی ہے تو اس کو نہایت دیانت داری کے ساتھ سن لیجئے اور قرآن مبین کے سامنے پیش کر کے دیکھئے۔ اگر واقعی یہ حدیث قرآن کی کسی آیت کی تیسلم و تبیین ہے تو پھر تبریم غم کر دینے کے سوا کسی مسلم کو اور کوئی چارہ نہیں۔ اور اگر قرآن مبین کے خلاف ہے تو چاہے بجا دی میں ہو یا مسلم میں یا غوطا یا کسی تفسیر میں، لکھے ہی عالی نہیں بلکہ اعلیٰ ترین اسناد کے ساتھ کیوں نہ مروی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ضرور ذکر و تحکیم دو۔ **ذللہ الدین الیقیم۔ یہی ٹھیک دین ہے۔**

واجب التبع سنت | ”حدیث“ ہر اس قول کو کہتے ہیں جو رسول مسلم یا صحابہ سے منسوب ہو یا ہے، نہ کہ ہر حدیث کسی مادی اول نے کسی فعل یا تقریر کو اپنے فظوں میں بیان کیا ہو اور رسول مسلم یا صحابہ کی طرف اس کی نسبت کی ہو۔ صحابہ کے بعد تابعین اور بعض نے اتباع تابعین کی طرف بھی قول یا فعل یا تقریر کی نسبت کو حدیث میں داخل کیا ہے۔

مگر ”سنت“ اس دینی دستور اور مذہبی رواج کا نام ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں قائم فرمایا تھا اور پھر آپ کے بعد تک وہ دستور و رواج دینی ہی حیثیت سے اسی طرح قائم رہا۔ کم سے کم عہد فاروقی تک کیوں کہ خیر القرون کی مدت حضرت فاروق اعظمؓ کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔

خیر القرون | حدیث میں خیر القرون قرنی ثم الذین یلوہم ثم الذین یلوہم۔ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر وہ جو ان سے متصل ہیں پھر وہ جو ان سے متصل ہیں۔ اس حدیث کو بڑی طرح کھینچا گیا اور تابعین بلکہ اتباع تابعین تک پہنچا دیا گیا۔ سمجھا گیا کہ جب تک ایک صحابی بھی زندہ ہے۔ عہد اول باقی ہے اور جب تک ایک تابعی بھی زندہ ہے عہد دوم باقی ہے اور جب تک ایک تابعی بھی زندہ ہے عہد سوم باقی ہے۔ جو خلاف عقل اور خلاف واقعہ ہے۔ خلاف واقعہ اس طرح کہ جتنے فسادات اسلام میں پیدا ہوئے وہ سب حضرت فاروق اعظمؓ کی وفات کے بعد ہوئے۔ ظہور کذب، مسلمانوں میں حضرت فاروق اعظمؓ کی وفات کے بعد ہی سے شروع ہو گیا اور منافقین عجم و ملاحدہ کی خفیہ ریشہ دوانیاں خاص دینی مرکز یعنی مدینہ منورہ میں بڑی مادی کے ساتھ شروع ہو گئیں۔ اگرچہ اس ریشہ دوانی کا اصل مرکز خراسان اور پھر اس کے ماتحت کوفہ بصرہ، مصر وغیرہ مختلف مراکز میں کام کرنے والے کام کر رہے تھے اور اپنا ایک مرکز خاص دینی مرکز یعنی مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ میں بھی بنا رکھا تھا۔ ان منافقین ہی کی ریشہ دوانی تھی جس نے حضرت ذوالنورینؓ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کر کے ان کو شہادت تک پہنچایا، اور پھر کیا کیا ہوا۔ استیصال دولت بنی امیہ تک

کی تاریخ پڑھ جائیے اور یہ سب ابتلا تا بعین بلکہ تا بعین تک کے سامنے ہوا۔ اور جنگ جل و صفین و عاصہ
 کہ بلا دسانحہ و غیرہ تو صحابہ ہی کے ذمے میں ہوا۔ اور انہیں کے ہاتھوں سے انجام دلایا گیا۔ تو فرمائیے کیا
 یہ سب غیر القرون کے برکات تھے؟

اور عقل کے خلاف ہے اس لئے کہ ہر قرن میں ہر چھلاکھوں اور کروڑوں آدمی ہوتے ہیں، مگر اُس قرن
 کا صاحب قرن ایک ہی شخص اور سب عبادہ و عقل قرار دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ عہد ملک
 و کنواریہ کا ہے۔ حالانکہ ہزاروں آدمی اس وقت لندن اور مالک محروسہ برطانیہ میں ملک و کنواریہ کے دیکھنے والے
 موجود ہوں گے۔ ہر صاحب قرن کے مرنے کے بعد اس کا قرن ختم ہو جاتا ہے اور اب جو صاحب قرن ہو جاتا
 ہے اس کے نام سے وہ قرن منسوب ہو کر زمانہ رد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
 کے بعد اُس حضرت معلم کا قرن ختم ہو گیا۔ اور اب ہوں کہ صاحب قرن حضرت صدیق اکبر ہوئے اس لئے حضرت
 صدیق اکبر کی خلافت دوسرا قرن شروع ہو گیا، جو حضرت صدیق اکبر کا قرن ہوا۔

اسی طرح حضرت صدیق اکبر کی وفات کے بعد دوسرا قرن، جو قرن صدیقی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور جب
 حضرت فاروق اعظم و عقیلہ ہوئے تو تیسرا قرن فاروقی شروع ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت کے بعد تیسرا
 قرن بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالنورین کی خلافت سے چوتھا قرن جو قرن عثمانی ہوا شروع ہو گیا۔ بعض روایتوں
 میں تئم الذین یلونہم کا لفظ تین بار ہے۔ اس لئے اس روایت کے دو سے اس قرن عثمانی کو بھی تیرا ہون
 میں داخل کر سکتے ہیں۔ اور کہا بھی جاسکتا ہے کہ مسلمانوں میں پہل فتنہ تو حضرت ذوالنورین کی شہادت کے
 بعد سے شروع ہوا۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ وہی پہلی روایت قوی بھی ہے اور واقعے کے مطابق بھی ہے۔
 اس لئے کہ ریشہ دوانی کا آغاز قرن عثمانی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ اور اسی ریشہ دوانی کا نتیجہ حضرت ذوالنورین
 کی شہادت ہوئی۔ اس لئے شروع لکھنا لکھنا ب کی پیشین گوئی حسب روایت صحیحہ چوتھے قرن میں پوری تری۔
 کون نہیں جانتا کہ اس ریشہ دوانی میں وہی لوگ تھے جو اپنے کو تابعی کہتے تھے۔ اور حضرت ذوالنورین

سے شروع لکھنا لکھنا ب سے یہ میں سمجھتا چاہیے کہ تین دہریہ انہوں کے ختم ہونے کے بعد کذب ہوا تو اس کے ذمہ دہریہ تھے قرن
 کے صاحب قرن ہوئے۔ اس پیشین گوئی کے کسی لفظ یا اشارے سے بھی نہیں بھٹکتے۔ پیشین گوئی اسی قدر ہے کہ چوتھے قرن میں کذب کا
 ظہور ہو جائے گا۔ چنانچہ ہوا۔ اس لئے حضرت ذوالنورین یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح کا بھی اس حدیث کی وجہ سے الزام
 نہیں عائد ہو سکتا۔ نہ ان مدافوں کی کوئی نقص اس حدیث سے نکلی ہے۔ نہ مہم

کو شید کرنے والے تابعین ہی تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد جب پانچواں قرن شروع ہوا، اذ
مسلمانوں میں باہمی حوں ریزی کا ہذا کریم ہو گیا تو کیا اس فتنے میں صحابہ تک مبتلا نہ ہوئے؟ اگرچہ پیش پیش تابعین
ہی رہے۔ اور اصل ہنگامہ آرائی تابعین ہی کی تھی صحابہ تو صرف آلہ کار بنائے گئے۔

صحابہ کا دور ختم ہوتے ہوتے دوسری ہی صدی میں فرقہ بندی پیدا ہو گئی اور مسلمان فرقوں میں بٹ گئے۔
کیا یہی تابعین و اتباع تابعین ہی نہ تھے؟ اس فرقہ بندی کی بنیادیں قائم کر رہے تھے؟ بھوئی حدیثوں، بھوئی
قرآنوں اور بھوئی تفسیروں کا ہزار انیس تابعین و اتباع تابعین کے سوا اور کس نے لگایا؟ ان تمام واقعات و حالات
کو جانتے بوجھتے خیر القرون کی دوری کو ربر کی طرح کھینچ کر ان وصناعین و کذابین کی گروں میں لپیٹ دینا جو
تابعین و اتباع تابعین کا بادہ اڑھے ہوئے تھے، خیر القرون کی کتنی بڑی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی پیشین گوئی کی کیسی کھلم تقیص ہے۔ اسی کھینچ تان کا نتیجہ ہے کہ کتنے وصناعین و کذابین کو ائمہ رجال
کوفی، تابعی، ثقیف، بصری، تابعی، ثقیف، لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، وہاں تو مجبور ہو جاتے ہیں جہاں کافی جرح
انکے ناقدین حدیث نے کر دی ہے، مگر جہاں کم چر حیں منقول ہیں وہاں یا تو ان کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ یا ذکر کر کے
اس کی تردید کر دیتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حدیثیں کیسی کیسی روایت کر رہے ہیں۔

تفسیری حدیثیں | بہتر ہے کہ ان کے متعلق حافظ ابن حجر کی وساطت سے سرخسی کا قول نقل کر دوں۔

تہذیب التہذیب ص ۱۳ میں ہے:

قال ابو قدامة السرخسی قال یحییٰ بن سعید القطان نے فرمایا کہ لوگوں نے تساہل برتا تفسیری روایتوں کے لینے میں ایسی جماعت سے جن کو حدیث میں قابل وثوق نہیں سمجھتے۔ پھر ذکر کیا ضحاک بن اسماعیل جو ہر بن سعید اور محمد بن السائب الکلبی کا۔ اور کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی حدیث کا قبول کرنا جائز نہیں ہے مگر ان کی بیان کردہ تفسیر کبھی جاتی ہے۔	قال ابو قدامة السرخسی قال یحییٰ بن سعید القطان تساهلوا فی اخذ التفسیر عن قوم لا یوثقون لہم فی الحدیث ثم ذکر الضحاک و جوہر و محمد بن السائب الکلبی قال ہو لا یحییٰ حدیثہم و ینقب التفسیر عنہم۔

ضحاک تو خراسانی نہیں جو منافقین ایران کا اصل مرکز تھا۔ اور باقی دونوں کوئی ہیں جو ان کا دوسرا مرکز تھا۔
یحییٰ بن سعید القطان نے انھیں السدی الکوفی کا ذکر کیا تعجب ہے کبھی اور سدی دونوں کا پلہ کذب و افتراء میں
بھی برابر ہے اور پھر تفسیری روایتوں میں دونوں کی مقبولیت بھی یکساں ہے حالانکہ ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم پر افتراء و بہتان باندھ سکتا ہے۔ کیا وہ قرآن مجید میں تحریف معنوی و تصحیف صغلی نہیں کر سکتا؟ احکامی حشر کے موقع پر جس کو وضع و کذاب کہہ رہے ہیں، وہی شخص تفسیری روایتوں میں ثقہ و معتبر کس طرح ہو جاسکتا ہے؟ کوئی مجھے سمجھا دے!

اختلاف قرات | یہی حال اختلاف قرات کا ہے۔ ایک حدیث کہی جاتی ہے اُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ یعنی قرآن سات حرفوں پر نازل ہوا۔ سات حرفوں کے کیا معنی ہیں؟ آج تک قطعی طور سے معلوم نہ ہو سکا بعض روایتوں سے یہاں تک اجازت صاف طور سے نکلتی ہے کہ جس طرح جی چاہے پڑھیے۔ بس اتنا خیال رکھیے کہ حلال حرام نہ ہو جائے اور حرام حلال نہ ہو جائے۔ رحمت، کا مضموم عذاب سے اور عذاب کا مضموم رحمت سے نہ بدل بدلے جس کے معنی تو یہ ہوئے کہ الفاظ فقرے سب کچھ بدل جائیں۔ صرف اعراب ہی نہیں، مضموم میں بھی تبدیل و تیسیر ہو جائے تو کوئی عسائفہ نہیں۔ البتہ بالکل ضد نہ ہو جائے جیسا کہ احمد بن منصور سے ابن جریر نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ یا عمر! ان القرآن کلمۃ صواب ما لم یجدل رحمۃً خدا و عذاباً رحمتاً۔ اسے عمرؓ نے قرآن سب ٹھیک ہے جب تک پڑھنے والا اس قدر تبدیل الفاظ میں نہ پڑے کہ رحمت کو عذاب اور عذاب کو رحمت کر دے۔ (تفسیر ابن جریر ۱ ص ۲۸)

بیسویں صدیشیں مختلف طرق سے طرح طرح کے اختلاف و اضطراب و تضاد کے ساتھ سبعہ احراف والی ان لوگوں نے روایت کر دی ہیں اور اسی بنا پر اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ مگر ایک حدیث بھی ایسی نہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہو کہ وہ سات حروف کو کون کون ہیں۔ یا کسی صحابی نے آپ سے ان سات حرفوں کی تفسیر کی درخواست کی ہو۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے اپنے باہمی اختلاف کو بیان کیا تو آپؐ چپ ہو رہے حضرت علیؓ نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ جس کو جس طرح بتایا گیا ہے وہی طرح پڑھا کیے۔ مادی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم لوگ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک قرات دوسرے سے مختلف ہوتی ہے (تفسیر ابن جریر) غرض اس گتھی کو نفوذ باللہ من ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجھا ہی ہوا پھوڑ دیا۔

محدثین اس سے بھی سخت انکار کرتے ہیں کہ یہ جو قراء سبعہ کی سات قراتیں مشہور ہیں، وہ اس حدیث میں مراد نہیں ہیں۔ جو شخص ان قراء سبعہ کی قراءتوں، اس حدیث سے مقصود سمجھتا ہے اس کو محدثین سخت جاہل کہتے ہیں (فتح الباری ص ۲۳ مطبوعہ مطبعہ انصاری دہلی)۔ یہ اس لئے کہ سات ہی قراتیں تو ان قاریوں کے

یہاں ہیں نہیں سات سے دس اور پھر دس سے چودہ اور پھر اس پر بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تو اگر اس حدیث کی پابندی کی جائے، تو پھر سات سے فاضل قراءتوں کو کیا کریں گے، اس لئے ان قراءتوں کا تعلق اس حدیث ہی سے تسلیم نہیں کیا مگر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سات کی تعداد محض کثرت ظاہر کرنے کے لئے ہے، نہ کہ تعین و انحصار مقصود ہے۔ (فتح الباری ج ۲ ص ۲۰۲) میرے ذیل تصنیف پوری ایک کتاب ہی ہے، جس کا نام ”المنہ خرف فی سبعة احرف“ ہو گا۔ ان شاء اللہ المستعان میں جلد ہی اس کو مکمل کر دوں گا۔ اس میں اس حدیث اور اختلاف قراءت پر مفصل بحث ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی۔ اس مضمون میں اس کی گنجائش نہیں کہیں اس پر بحث کروں۔

قراءۃ الامتہ | اس نام کی ایک نکل کتاب عربی زبان میں میری تالیف موجود ہے جس میں تقریباً تین سو قاریوں کے حالات مذکور ہیں مثلاً طائوس القراء، ابان بن ابی جہاش، ابو طہیل البصری، یہ نوابی میں سے تھے۔ محدثین نے ان کو منکر الحدیث، غیر ثقہ لکھا ہے۔ اور شعبہ تو قسم لھا کہ ان کو بھوٹا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی حدیث روایت کرنے سے دنا کرنا بہتر ہے۔

احمد بن محمد بن عبد اللہ ابو الحسن البرقی۔ یہ کئی کہے جاتے ہیں، امام القراء ہیں یحییٰ، ابو حاتم، ابن ابی حاتم وغیرہم، امہ رجال ان کو منکر الحدیث کہتے ہیں۔ نعم قرآن کے وقت سورہ والصنحی سے آخر تک ہر سورہ کے خاتمہ پر تکبیر کہنے کی بدعت انہیں کی نکالی ہوئی ہے اور اس کی حدیث انہیں نے ٹھری ہے۔ محدثین اس حدیث کو ”منکرہ“ کہتے ہیں اور سمجھوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا۔ مگر قاریوں میں یہ بدعت جاری ہے اور سنت بھی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ابو عمرو الدانی نے اپنی کتاب تیسیر میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔

حسن بن عبد الرحمن القزازی الاصبہانی۔ مشہور امام القراءت ہیں سلسلہ اسانذ قراءت میں ان کا نام نامی بڑے زوروں سے پایا جاتا ہے مگر امہ حدیث ان کو غیر ثقہ، منکر الحدیث اور کذاب کہتے ہیں۔

ابو علی الاصبہانی۔ شام کے امام القراء صاحب تصانیف تھے بکرموضوع حدیثیں ہی نہیں بلکہ قراءتیں بھی روایت کیا کرتے تھے۔ ابن حجر لسان المیزان میں لکھتے ہیں: کان من الکذاب الناس فیہا یتدعی من المرادایات فی القراءات۔ یعنی قراءتوں کی روایتوں کا جو دعوے کرتے ہیں، ان میں یہ تمام آدمیوں سے زیادہ جھوٹے ہیں۔ مگر کون قاری ہے جو ان قراءتوں پر ایمان نہ رکھتا ہو۔

حضر بن سیمان الکوفی۔ یہ وہ بزرگوار ہیں، جن کی طرف قرآن مجید کی قراءت متواترہ منسوب کی جاتی ہے حالانکہ حضر کے والد اجد کی پیدائش کے قبل سے یہی ایک قراءت متواترہ عبد نبوی سے چلی آ رہی ہے۔

مگر اسی قرأت متواترہ کو مشتبہ کرنے کے لئے اس کی نسبت ایک ایسے شخص کی طرف کر رکھی ہے جس کو ہر حدیث نے تقریباً برا کہا ہے۔ کوئی منکر الحدیث کوئی و متناع کوئی کذاب وغیرہ کہہ رہا ہے۔ غالباً سخت سے سخت جرح کا کوئی ایسا لفظ نہیں جو ان کے لئے اٹھا رکھا گیا ہے۔

حمزہ بن حبیب الزبائی۔ یہ سات قاریوں میں سے ایک اور قاری ہیں۔ ان کا حال بھی قریب قریب حمص بن سلیمان ہی کے ہے۔ عبد الرحمن بن حمدی مشہور محدث کہا کرتے تھے کہ اگر تجھ کو اختیار ہو تا تو جو شخص حمزہ کی قرأت سے قرآن پڑھتا تو میں اس کی پیٹھ لال کر دیتا۔ جس شخص نے فتوے دیا تھا کہ جو شخص حمزہ کی قرأت سے نماز میں قرآن پڑھے گا۔ اس کی نماز دھوئی ہوگی۔ امام احمد بن حنبل ان کی قرأت نماز میں مکروہ تحریمی سمجھتے تھے۔ ابو بکر بن عیاض مشہور قاری ان کی قرأت کو بدعت کہتے تھے۔ وغیرہ ذلک۔ مگر پھر بھی قاریوں میں ان کی مسرات مقبول ہی تھی۔

شہزادہ شہب۔ مشہور قاری، بے بیعت المال کے نمایان مغرور کہنے کو روپے کی ایک شیشی اپنی جیب

ایک شاعر نے کہا ہے

لَمَّا جَاءَ شَعْبُ رُومَ يَتَمَتَّعُوا بِخَرْدِصَةٍ
فَدَعَى يَامُوسُ الْقُرَاءَ بَسَاتٍ بِأَشْهَادٍ
شہر اپنا دین ایک قلعی پر پڑھا تو اب اس شہر پر سے بعد قاریں پر کون بھروسہ کرے گا؟
فخر میں اس محنت معمران میں کون کس کا شہر ہاں شہر فخر کا ہے۔ یہ مع قیاس کون نگہستان میں بہا بہا۔
یہ عالم قریب سے راویان احادیث و تفاسیر و تراجم کا ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ وہ راویان کے قول پر امتداد دینا کتنا کھٹے ہوئے مروجہ اہانت نام کر رہا ہے۔

ظن کے اصطلاحی معنی | حمزہ پر تب۔ لفظی دنیا اور عالم غیب کو جوہرہ الہیہ کا بہت دور ہے۔ مگر محدثین نے حدیثوں کو جو ظنی کہا ہے وہ عربیہ عام کی اصطلاح بھی نہیں بلکہ ظنی کا لفظ نو محدثین کی ایک فنی اصطلاح ہے۔ اس معنی میں کہا ہے مگر دونوں میں سے کسی صاحب نے ہول حدیث کی کسی کتاب کی کوئی عبارت ثبوت میں پیش نہیں کی۔ اور دوسرے یہ بتایا کہ اصطلاح عربی و اصطلاح فنی میں کیا فرق ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ محدثین نے جو ان حدیثوں کو ظنی کہا ہے، وہ اسی معنی میں کہا ہے جس معنی میں عام لوگ ظن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی محدث یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ محدثین کی اصطلاح والا ظن عرف عام کے ظن سے کوئی جدا کا نہ معنی رکھتا ہے۔ وہ نہ ہا تو رہا انکو ان تہم صادقین مگر بابینات والنزہ۔ ہول حد

ذکر تبارک کے مقابلہ میں یہ بات برقی خط طیکسی قدر اعتبار کیا جاتا ہے مگر حدیث ہلال کی خبر کے لئے حضرت قطیب کوبرا والہ ہی جیسے علماء اہل تمام چیزوں کو نامہ مستبر مکتھے ہیں۔ اور یہی شہادت کم سے کم دو شخصوں کی درخواست دیتے ہیں۔ ثلیفون کے ذبحہ تمام کام کو چلتا ہے کہ عورت خود باہر تاجی صاحب کو ثلیفون کے ذریعے اجازت نکال دے اور تسلیم نہیں کرتے حضرت قطیب کوبرا والہ نہ تو لکھتے ہیں "علائیں دنیا میں مذکور نہ فاحش پر ہے۔" اور تباہ انداز میں کے وقت تحقیق کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں بھی تو یہ کہتا ہوں لفظ کثرت ہی نہیں یعنی شہادت کے خلاف اگر ملے یا ثلیفون یا حد آئے تو آپ صبر کو نہ کرتے ہیں اور عین شہادت پر عین شہادت یعنی شہادت سے زیادہ قطعی ہے اس لئے ہم قرآن کی مخالف حدیثوں کو ذکر دیتے ہیں اور اس رو کرنے کو بھی حدیث: روا کا اتباع ہی سمجھتے ہیں

لغات و محاورات عرب جس طرح جمہوری میڈیٹن ہلنڈے والے ایک بار دست سازیش کے تحت اپنے کام میں مصروف تھے اسی طرح جوتے لغات و محاورات کے ہلنڈے والے محققانہ طور پر تھے اس لئے لغات و محاورات عرب کے متعلق متنازعہ نہیں جتنا کہ حدیثوں سے متعلق ہے۔ پھر بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ لغات و محاورات کی کتابوں میں درج ہے سب صحیح ہے۔ اہل لغت نے کثرت استناد و موضوع حدیثوں سے کیلت اور بالکل غلط معنی بعض الفاظ کے لکھے گئے ہیں مثلاً کلال کا لفظ جو قرآن مجید میں دو جگہ مذکور ہے۔ لسان العرب میں اس کے دو معانی لکھے ہیں مگر زیادہ زیادہ تو بالکل غلط اور بالکل صحیح ایک بھی نہیں۔ احادیث - - - لفظ صحی قرآن مجید میں دو جگہ ہے۔ اہل لغت اس کے صحیح معنی نہیں بتاتے۔ وقوع کی صحیح تشریح اہل لغت نہیں کرتے جس سے اختلاف کا تعجب ہو سکے۔ اسی طرح ملائے ادب نے فاحش غلطیاں کی ہیں۔ تھ کی بڑے مختصر لفظنا و مطلق میں دیکھیے "مقدار" کے معنی کہنے بھانے میں دلائل الامجاز کی عبارت سے جو استعمال کیا ہے اور انہما خیر جم علیہ کو علیہ السلام کے جو معنی بیان کئے ہیں بالکل غلط ہیں۔ غرض کہ ان تک لکھوں۔ مختصر یہ ہے کہ ضرورت اس کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو سنگاہ خود دیانت کے ساتھ محض حبیئہ تند دیکھا جائے اور بلا خوف و متلاطم وہی باتیں قلبیہ ہوں جو دیانت حق ثابت ہوں مگر ایسا نہ کیا گیا تو یاد رکھئے کہ جو وہ مسلمانوں کے پسینے کی امید کبھی پوری نہ ہوگی۔ البتہ فسوف یاتی اللہ بقویۃ قادیۃ کسی دوسری قوم کو اللہ اس کے لئے تیار کر دے گا۔

حدیث صحیح کی اصطلاح متہذبن کی اصطلاح میں "صحیح حدیث" کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جس حدیث کو انہوں نے صحیح یا حسن یا حسن صحیح سمجھا دیا۔ وہ ان کے نزدیک فی الحقیقت اسی طرح قول نبوی یا فعل نبوی یا قصہ نبوی ہے جس طرح قرآن پر منزل من اللہ ہونے کا وہاں بیان رکھتے تھے مگر ان سے اس قسم کھانے کے لئے کہا جاتا تو وہ کبھی قسم نہیں کھاتے۔ "صحیح حدیث" کے معنی متہذبن کے نزدیک یہ ہیں جو شرکاً صحیح انہوں نے اپنی عقل و دیانت سے

سچ کر قلہ کئے ہیں ان شرائط کے یہ حدیث مطابق ہے۔ اسی طرح حدیث حسن کے معنی یہ ہیں کہ بشرط حسن محدثین نے قائم کئے ہیں ان شرائط کے مطابق ہے حسن صحیح کے معنی یہ ہیں کہ حسن اور صحت دونوں کے شرائط اسی حدیث میں موجود ہیں۔ مگر وہ شرائط ایسے برگزین ہیں کہ کسی حدیث کو بھی قطعی اصحت ثابت کر لیں۔ اسی لئے محدثین لکھتے ہیں کہ کسی حدیث کا صحیح الاسناد ہونا اس کی صحت کی دلیل نہیں۔

متواتر حدیثیں | یہ تو دنی بھی ہیں کہہ سکتا کہ متواتر کوئی حدیث ہی نہیں۔ البتہ قولی حدیثیں متواتر نہیں ہوتیں۔ جیسا کہ خود محدثین مصنفین کا اعتراف ہے۔ اسی طرح تقریریں بھی کوئی حدیث متواتر نہیں۔ نہ فعلی حدیثیں متواتر ہوتی ہیں۔ مگر یہ متواتر نفس کے اجزاء کو پیرا نہیں مختلف و متضاد حدیثوں ہی نے یہ متواتر کر کے دکھایا جیسا کہ میں نے نماز کی مثال پہمیری پیش کی ہے کہ نماز سے بڑھ کر تو اتنا غالباً اسلام کے کسی لیکن دین میں نہ ہوگا۔ اور اس سے فرق کو اتنا کوئی فرق نہیں۔ اسلامیہ ہے۔ مگر اذان و اقامت و تحریک سے۔ کہ نماز بلکہ نماز کے بعد عادی یا تسبیح تک کے متعلق یا متضاد حدیثوں کا اتنا اجابہ ہے کہ صرف لفظ نعلو کا تو تراباتی رہا، اگر صلوة تہ کیا؟ اس کا جواب متواتر اسناد کے ساتھ نہیں دیا جاسکتا اسی طرح صوم و زکوٰۃ درج کو بھی صرف ان کے ناموں کو متواتر کہ لیجئے مگر سچی ان کے ہرگز متواتر لاہیں۔

متواتر حدیث کی تعریف | متواتر حدیث کی یہ تعریف کہ صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین تینوں عہدوں میں جس حدیث کی روایت ایک جماعت اتنی بڑی کر رہی ہو جن کے متعلق یہ حال سمجھا جائے کہ اتنی بڑی جماعت تین عہدوں میں کذاب پر متفق ہو گئی ہو۔ میں نے یہ تعریف عملاً محدثین کی لکھی ہے۔ ورنہ سولت پسند طبائے تو اس کو بہت ہلکا کر دیا ہے اور جماعت سے صرف تین فرد کا ہر فرد میں روایت کر دینا تو اترا ثابت کرنے کے لئے کافی قرار دیا ہے۔ بعض صرف دو ہی دور کی قید لگاتے ہیں۔

میں عملاً محدثین ہی کی تعریف پر بحث کرتا ہوں کہ اس تعریف کو سن کر مضامین دکھائیں کہ ان میں فرد سان و کوفہ و بصرو و مصر و غیرہ کی روایتیں ہیں وہی ہوں گی۔ اگر وہ سنسی ہوں گی یا ان تک کسی فرشتے نے خبر پہنچائی ہوگی۔ وہ کہتی ہوں گی کہ تم اس کو محال کیا کہتے ہو۔ یاد ہو وہ دم و شد۔ وہ اس طرح کہ سوچا پس و مضامین و کذا دین جیسے گئے اور ایک حدیث باہمی مشورے سے وضع کی اور اس کو سوچا پس صحابہ کی طرف منسوب کر کے (خود تابعی اگر تھے تو) پھر مختلف مقامات میں پھیل کر ہر شخص ایک یا دو صحابی سے روایت کر لے گا۔ ورنہ اگر یہ ایک اتباع تابعین تھے تو سوچا پس تابعین کے بھی نام جوڑ دیتے۔ اس میں کیا استحسانہ متعلق ہے؟ جہاں ایک بہت بڑی جماعت جس میں ہزاروں ہزار آدمی کام

کر رہے ہوں ایک مستقل سازش کے ماتحت، لامقصود و ف دین کی تخریب اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنا ہو جیسا کہ میری گزشتہ تصدیقات سے انصاف پسند ناظرین سمجھ گئے ہوں گے۔ حلال اس قسم کی متواتر حدیثیں اگر دس بیس ہی نہیں سو دو سو بھی مل جائیں تو کوئی تشکیب کی بات نہیں ہے۔ اس مفصل بحث میرے رسالہ الذخیرۃ علی سعة احراف میں ان شاء اللہ آئے گی۔

محمد شین کی محنت و دیانت | ہمیں بھی تحفہ کی محنت و دیانت کا پورا پورا اعتراف ہے۔ اگر یہ بزرگ دارالاحکام
طلب و اس حدیثوں میں سے اپنی دیانت سے حدیثیں ان کو صحیح یا قبیح بھت نظر آئیں ان کو جمع نہ کر دیتے
اور وہ سب قول جو جس نے حدیث کے لئے سب کا ذخیرہ بنا لیا تھا جمع نہ ہوتا تو کیا عالم ہوتا اور آج ہم کس شادی
میں مبتلا ہوتے کسی کے سامنے ایک اکوڑ، دوپے رکھ دیتے اور کہتے کہ گھرے گھرے کھوٹے بیجا کر پرکھ کرکھ کرانگ
الک کر دو، اس غریب پر کیا محبت آپڑے گی۔ بخلاف اس کے کہ صرف ایک ہزار روپے پر لکھنے کے لئے دیکھتے۔
اس لئے ابتدائی کام ان محدثین نے کر دیا یعنی جو حدیثیں ان کو سب شاذ نظر تھیں صحیح معلوم ہوئیں، ان کو پھر شاذ
یک جاتر کر دیا پھر راویوں کی جرح و تعدیل پر جب کافی ذخیرہ وہ چھڑ گئے ان کے سیناں ولادت و وفات کو بھی
قلم بند کر دیا یہ انہیں کا احسان ہے جو ہم آج ان کے قائم کردہ اصول تنقید امامیہ کے مطابق ان کی جمع کردہ حدیث
میں سے واقعی مطابقت کی مدد شنی میں بڑی آسانی کے ساتھ صحیح و غلط حدیثوں کی تمیز کر لیتے ہیں۔ اللہ کر اللہ مدد
و بدو اہم عطا علیہ الخبار۔ کتنے راوی احادیث میں جن کے متعلق یہی ائمہ حدیث لکھ گئے ہیں کہ ینکتب حدیثہ
ولا یحجج بہ یعنی اس کی حدیثیں لکھ تو لی جائیں گی مگر وہ سند و حجت نہ ہوں گی۔ تو وہ تو ینکتب حدیثہ
کے مطابق اپنی کتابوں میں السیرۃ یا حدیثیں لکھ گئے۔ مگر سب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں یا نہ کریں۔
الرحمہ و وجود لا یفترق جبہ نہ ہونے کے اس راوی کی حدیث کو صرف اس لئے سند و حجت سمجھ رہے ہیں کہ یہ
حدیث بخاری، مسلم میں ہے تو ہم حقیقت ان ائمہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں نہ کہ اتباع۔ ان ۱۵۰ میں
کئی رقمیں نہیں حضور، روایت پرستی کا ہے۔

حدیثیں ہیں بذریعہ دوقی نائز اس ہوئیں | علامہ خلیب گوہر انوار نے حافظ ابو بکر خلیب بغدادی متوفی ۸۰۴ھ کی مشہور کتاب الکفایہ فی علم الروایہ کے مدٹا سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ حرف ہی حدیث کیوں نقل کی؟ اس کتاب میں تو صفحہ ۸ سے صفحہ ۱۲ تک ہی مضمون کی حدیثیں یعنی مثلاً، معاصی والی روایتیں جتنے طرق سے بھی اُن کو میں سب جمع کر دی ہیں۔ ابن حجر تہذیب التہذیب ج ۳ ص ۳۸۰ ترجمہ حضرت

باپ دادا کی طرح رفتنی تھے مگر ان کے دادا کم سے کم اپنی جماعت میں ثقہ تھے۔ ان کے باپ کا حال مطلقاً معلوم نہ ہو سکا۔ مگر ان کا حال اہل سنت کی کتابوں میں قرینہ مستسا اور طے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ مگر اکابر شیعہ نے بھی مختصرات میں، کا ذکر نہیں کیا ہے۔ البتہ مصطفیٰ بن الحسین القاسمی نے اپنی کتاب نقد الرجال کے ورق (۱۰۷) میں ان کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے: "کذا با یضع الحديث - لا یجدان یروا عنہ - یعنی یہ شخص بڑا جھوٹا تھا۔ حدیث گھڑتا تھا۔ اس سے روایت کرنا جائز نہیں ہے۔" اس کا ان ولادت قرینہ لکھا ہے کہ سال وفات لکھا ہے سنہ - مگر واقعی پتا نہیں معلوم۔

ابوالعباس محمد بن یعقوب الاحمک کا ترجمہ بڑی شرح وسط کے ساتھ عبدالمکیم بن اسماعیل نے کتاب الانساب ورق ۴۷ میں لکھا ہے۔ ابن اسماعیل ابوالعباس الاحمک کی ولادت سنہ ۲۴۸ میں بصرہ میں لکھتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابوالعباس الاحمک کی وفات کے وقت تک یہ جناب محمد بن موسیٰ ابن فضل شاذان صاحب بیاد بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ مگر ابوالعباس الاحمک کی وفات اور محمد بن موسیٰ کی وفات دونوں کے درمیان ۹۹ یعنی ایک کم سو برس کا بعد ہے۔ آخر محمد بن موسیٰ صاحب نے کتنی عمر پائی ہوگی؟ اگر سو برس کی بھی عمر پائی ہو تو یہ اس وقت انوش اور میں دودھ پیتے ہوئے آغوش آغوش کر رہے ہوں گے۔ حدیث کی روایت کا لکھنا صرف موقوف تھا اس لئے یہ روایت جیسی ہے اپنی زبان حال سے اپنے صدق و کذب کی خود شہادت دے دی ہے۔

اسی قدر نہیں بلکہ اس مسئلہ اسناد کی ایک کڑی اور ٹوٹی ہوئی ہے یعنی محمد بن یحییٰ الصنفی کی وفات سنہ ۱۱۰ میں سنہ ۱۱۰ سال اور روح بن عباد کی وفات سنہ ۱۱۰ میں ہے۔ دونوں کی وفات کے درمیان ۹۵-۹۰ برس کا فاصلہ ہے۔ ۱۱۰ سال کی عمر پانے پر بھی صاف غافل صاحب کی عمر روح بن عباد کی روح نکلنے کے وقت چار یا پنج برس کے سنہرتی ہے اس لئے صاف غافل صاحب جو خراسانی ہیں درمیان کا ایک واسطہ چھوڑ کر برس روایت کرنے کے کہیں نوگر تو نہیں ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے صاف غافل کچی گولی کھیلنے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ خراسانی ہیں اور ان کے متعلق بھی بعضوں کو کچھ کلام ہے۔ اس لئے یہ حدیث ضرور محمد بن موسیٰ بن فضل بن شاذان ہی کی شک و شبہ اس روایت میں ایک تیسری بات اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ حسان بن علیہ کی وفات ابن حجر تہذیب التہذیب میں سنہ ۱۱۰ سے سنہ ۱۱۰ کے درمیان لکھتے ہیں۔ یہ صحابی نہیں ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے۔ پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ کیا حضرت جبرئیلؑ خود اگر حسان بن علیہ سے ایسا نہ مانگے تھے؟

تینیس، اکتے میں متین حدیث یا اسناد حدیث میں قصداً کچھ رد و بدل کر دیئے گئے تاکہ اصل حدیث کا مفہوم کچھ بدل جائے۔ اگر متن میں تینیس کی اس بات پر حوالہ دیا جائے کہ وہ پچھلے زمانے کے عوض کوئی دوسرا اس سے زیادہ ثقہ و معتبر شخص سمجھا جائے یا کم سے کم کوئی غیر معروف یا بہم نام کی وجہ سے خواہ مخواہ کسی کو بدگمان کرنے کا موقع نہ رہے یا کم رہے۔ یہ تینیس محدثین کی وہ عام صفت ہے کہ اکابر و ائمہ فہن میں بھی تقریباً نوے فی صد اس میں مبتلا ہیں۔ خلافتہ بنو ہاشم جمعین۔

اس لئے یہ کوئی نہ سمجھے و خطیب بغدادی جیسے ماہر فہن، ان زویوں کے سنیں وفات سے بے خبر یا غافل تھے۔ مگر دیکھی کام کی حدیث، حدیثوں کی زبردست نایبیت پر سے نکل رہی ہے، اس لئے لکھتی۔

یابہ کیسے کہ حافظہ خطیب بغدادی کی ولادت ۳۲۷ھ میں ہے اور یہ ۳۷۷ھ میں ۲۲ برس کی عمر میں دنیا پر گئے تھے۔ کم سنی کی وجہ سے اور پھر سنی جگر نوادہ ہونے کے باعث وہاں کے ثقہ و غیر ثقہ راویوں کی تمیز نہ کر سکے فضل بن شاذان کے علم و فنس کا وہاں غلبہ نہ سنا۔ ان کے پوتے سے ملاقات ہوئی۔ سمجھ کر یہ بھی اتنا نہیں کہ کچھ تو ہوں گے۔ اور پھر اسی ۴۲۳ھ کی عمر میں تو وہ ایسے ماہر و فاضل ہو گئے تھے۔ جتنے کہ کما یہ کی تصنیف کے وقت تھے اور اب جب کہ لکھی ہوئی حدیثیں محنت کے حاصل کی گئی تھیں تو نقد نظر کے بعد بھی مطلب کی حدیثوں کو غلطہ نفسیات کے ماتحت وہ اپنے ذخیرے سے نکال نہ سکے۔ ایسی مثالیں ان سے بھی بڑے بڑے ائمہ حدیث کے یہاں موجود ہیں۔

حدیث کا ایک معجزہ | محترم خطیبؒ جو الزوالہ لکھتے ہیں (عربی عبادت لکھی ہے میں ترجمہ لکھ دیتا ہوں) کہ عبداللہ بن المبارک نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے حدیث میں جھوٹ بولنے کی ہمت کی تو جیسے ہی اس نے صبح کی کہ لوگ کھٹے لگے کہ فلاں شخص کذاب ہے۔

رسول صلعم یا حدیث رسول صلعم کے معجزے سے انکار نہیں۔ مگر نہ رسول اس کے محتاج نہ حدیث رسول کہ ان کے لئے معجزے تصنیف کیے جائیں۔ ہمارے رسول کا زندہ معجزہ قرآن مجید سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ میرے زیر تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے جس کا نام اعجاز القرآن ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے بدیہی دلائل سے کہ کوئی صاحب عقل و دیانت قرآن مجید کے معجزہ ہونے سے انکار نہیں کر سکتا چاہے وہ ایک بھی عربی نہ جانتا ہو۔

مگر یہ قول جو حضرت عبداللہ بن المبارک کی طرف منسوب ہے۔ اگر واقعی انہیں نے فرمایا ہے تو نہایت

مبالغہ اور نہایت غلو سے کام لیا ہے۔ کتب رجال کے دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کتنے وقائع اور کذاب ایسے گزرے ہیں جنہوں نے برسوں بڑے بڑے ائمہ حدیث کو دھوکے میں رکھا۔ ایک اہم مثال عثمان بن ابی شیبہ کی ہی لے لیجئے کہ اس شخص پر تصحیف فی القرآن کا الزام ابن حجر تہذیب التہذیب ج ۱ صفحہ ۱۱۱ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۱۱۱ اور احمد بن عبد اللہ الحارثی نے خلاصۃ التہذیب ص ۱۱۱ ایسے متعلق تصحیف فی القرآن کا اعتراض کیا ہے مگر پھر بھی اس کو کسی نے کذاب نہیں کہا۔ اور نہ کسی نے اس کی حدیثیں لیا ترک کیں۔ بخاری میں اس کی ۳۵ حدیثیں اور مسلم میں ۱۳۵ حدیثیں موجود ہیں۔ تو جو شخص قرآن میں جھوٹ بولے وہ کذاب مشہور نہ ہو تو صرف حدیث میں جھوٹ بولنے سے کیا فوراً کذاب مشہور ہو جائے گا؟ یا شاید حضرت عبداللہ بن المبارک کو یہ مصرعہ یاد ہو کہ

بأخذا بازاری کن وبا مصطفیٰ ہشیا باباش -

اس لئے اللہ نے اس مصرعے کی طابقی حدیث میں توبہ بجزہ دیا مگر قرآن جو خود سراپا اعجاز ہے اس میں یہ معجزہ مہیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ صحیح ہوئے وہ جھوٹا باش۔ رد ہو جانے کا سے مراد یہ ہے کہ اس کا جھوٹ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو کر پکے گا۔ تو میں اس کو مان لیتا ہوں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج میری تنقیدوں سے اتنی مدت کے بعد کتنے راویان حدیث کا کذاب و فاسق اشرار عام ہر آہل بیت اور کتنی ایسی حدیثیں جن پر مدت سے لوگوں کا ایمان تھا۔ آج ہم سب جھوٹی ثابت ہو رہے ہیں۔ - بحسب اللہ نبیا نذر دین حق اللہ -

چارہ کار و کشمش صلح | میرے دوست تخطیب کو غزنوالہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ

اس کے موافق چارہ نہیں کہ بعض نکتوں کو قبول کر لیا جائے، اس قبول کے لئے اصول وضع ہوں میں یقین کرنا ہوں کہ اگر عصیبت سے اللہ ہو کر کوئی قانون بنائیں تو اصول حدیث کا مقام سب سے بلند ہوگا۔

اس سے قطع نظر کہ اس کے اصول تفصیلاً کا مقام بلند ہوگا یا اصول حدیث کا۔ یا اصول فقہ کا بھی جو کچھ میرے محترم بھائی نے بیان فرمایا میں اس کو پھر کبھی بھلا نہ لایزال بے حد خوش ہوا۔ باوجود پیڑ سالہ و نصف بعد نصف تو فی وغیرہ کے ہیں اس کے لئے اپنا پورا وقت دینے کے لئے تیار ہوں۔ اگر کوئی صاحب میز باہر تائیں اسی مضامین کے بعض معمول سے یہ پوری طرح ظاہر ہو گیا ہوگا کہ ایک سچے مسلم کبھی حدیث رسول اور سنت نبوی سے انکار نہیں کرتا۔ ایک سچے مسلم کے انکار کے معنی یہی ہیں کہ وہ کسی قوی کے حدیث نبوی ہونے سے، یا کسی حدیث کے سنت ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ اور اس کا انکار قرآن میں کی روشنی میں ہے نہ کہ لہذا انکار ہے۔ اگر کسی شخص نے

دیانتہ کسی قس کے حدیث رسول یا سنت رسول مومن سے انکار کیا ہے تو آپ اس کو بھاسکتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہو اگر آپ سنت نبوی یا تقاب نہ کیجئے اور اس سے ایمان پر چڑھ نہ کیجئے۔ بعد ازیں دیانت سے رسول اللہ پرستے کہ بعد وفاتہ او بہستان کو رد کر رہا ہے۔ اس باطلیہ کو تاب نہ دے، ہم مسلمان چہ عہد معاہدہ جیسے قسم جو جائیں، جن کے باطنوں میں کناہ، انداد و نفوس کے سامنے سستہ رحل ہاتھ کے سوا اور کچھ نہ بیا۔ جو نہ خفی قتل نہ شافعی نہ عالمی نہ حبیبی نہ شیعہ، نبی نہ صوفی نہ بل حدیث۔ وہ صرف مسلم تھے۔ اور بس۔

اس لئے ائمہ محترم بناب خطیب گو جو رذائل اور لہجہ محترم جناب مرتب رسالہ اسلامی زندگی و دیون بھائیوں سے میری بھانسنہ درخواست ہے کہ فرقہ بندی و اسلاف پرستی کے جذبات سے باطل نمایاں ہو کر اصول حق و اصل حدیث و اصول فقہ متینوں پر یکے بعد دیگرے محض حبشہ نقد پروری، دیانت داری کے ساتھ غور و تامل فرمایا جائے تو میں ہر ممکن خدمت کے لئے حاضر ہوں۔

اگر احادیث صحیحہ واجب القبول میں تو احادیث موضوعہ واجب الزکر و التکرار بھی ہیں۔ دونوں کے جانچنے کے لئے قطعی معیار تواتر میں ہیں کے سوا اور کچھ نہیں۔ ربال وغیرہ کی دیکھ بھال تو ایک ثانوی چیز ہے۔

آخر میں عرض ہے کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، نفس و یا نہ عرض کیا ہے اور نہ ہی لکھ سکتے ہیں، کو دیا سنت حق سمجھتا ہوں۔ اس لئے میری تحریر یہ ہم دیا سنت ہی انظر دلی جائے۔ واللہ اعلم، فرقہ زاید، لا آداب و دعویٰ۔ یہ وہ ان الحق و اصحہ۔ (تواضعاً)

تسبیح

"قرآن سے تین طرح کی آگ رہی ہے صحیح ہے کہ افراد و نذاریہ کی طرف سے ایک معتدل یہودیہ ہو جائے اگر قی ہے تو حضرت مودنا متناظر کی ذات گزنی کو بھی ان ہی معتدل رنگوں میں سمجھنا چاہئے جو تشریف اہل قرآن اور عالمی اہل حدیث کے گروہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ حضرات ہیں جن کے نزدیک نماز میں اللہ آباد اور اللہ عبادہ و رحمت اللہ کہنا مشرک ہے۔ اس لئے کہ یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ بزرگان کرام ہیں جن کے نزدیک قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں، حدیث مثل القرآن مع القرآن ہے۔ اس وقت ہمارے مخالف اہل قرآن نہیں۔ اس لئے ان کے مسلک کے متعلق صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

ساری عمر اور ہر آن صرف قرآن ہی نہیں بولا کرتے تھے۔ قرآن کے علاوہ بھی کچھ فرمایا کرتے تھے۔ اسی کا نام حدیث ہے۔ پس حدیث کی حقیقت یا افادیت سے کہیں انکار اور مطلقاً ترک حدیث کی تسبیح کوئی قابل قبول کام نہیں۔ جیسا ہی ظلم ہوگا اگر نماز کا جتنا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قاتر اور ساطا ثابت ہو وہ تو تسلیم نہ کیا جائے اور کسی غیر نبی کے تہذیب و کردہ طریقہ نماز کو اس پر ترجیح دی جائے۔ چونکہ اس وقت تہذیب و حضارت ہمارے مخاطب نہیں اور نہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نقل کے کار و سہ سخن ان کی طرف ہے اس لئے ہم یہی۔ اس سے زیادہ کچھ آگے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

اس بلند پایہ مقالے کے اصل مخاطب حضرات ہیں جو حدیث اللہ (قرآن) اور حدیث الرسول (روایات) کو ایک سا درجہ دیتے ہیں۔ اور یہ دھڑک حدیث کو مثل القرآن مع القرآن قرار دیتے ہیں۔ اس نظریے کی بنیاد اس روایت پر ہے جس احادیث کو مشرک کہا گیا ہے۔ ہمارا مسلک اسے ہم صراطِ مستقیم کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن نبوی۔ اگر وہ فی الواقع قرآن نبوی ہو۔ کو ماننے سے انکار کرے تا بے یاس کی تضحیک کتاب سے اپنے ایمان کی خیر منافی چاہیے۔ لیکن اس کا حق یہی علم مسلمان کو نہیں ہے کہ وہ کسی مضبوط دلیل سے کسی روایت کے متعلق پہنچ یا غلط ہوئے پر بحث کر سکے۔ خصوصاً اس روایت کے متعلق جو قرآنی احکام سے ٹکراتی ہو یا روایت و نقل کے خلاف ہو۔ حدیث کی اہمیت و ضرورت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حدیث کی صحت میں کلام کرنے کا حق۔ بشرطیکہ ہر نفس کے تقاضے سے نہ بوجہ مستحکم دلائل کی بنا پر ہو۔ کیوں سب کیا جائے؟ صحت حدیث کے لئے یہ کتنا کٹنی قوی دیں نہیں کہ فلاں کتاب میں موجود ہے یا فلاں محدث نے اسے صحیح تسلیم کیا ہے مجتہدین اپنی محنت و دیانت، اخلاص و وفاء کے لحاظ سے۔ تناہند درجہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کی خاک پا بھی نہیں جو کہتے لیکن پھر بھی وہ انسان ہیں یہ غیر نہیں۔ معصوم ہونے لگتا نہیں۔ یہ تو ضرور نہیں کہ کسی چیز کے تمام پہلو ہر آن کے سامنے موجود ہوں۔ پھر ان کی محنت شہ قہ کے مجموعہ کو درجہ قرآن نہیں دیا جاسکتا۔ اور اس لئے ان مجتہدین کو مشرک معہ بھی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اب ہم ہر قصاف پسند کے سامنے کچھ ایسے حقائق پیش کرتے ہیں جن کے صحیح ہونے سے کسی محاث اور کسی عالم حدیث کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں حدیث کو مثل القرآن مع القرآن کہنا درست ہے یا نہیں۔

ماخذہ ہوا و لفظیہ خطہ ہوا۔

(۱) قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ انا لله الخ لہ الخ۔ لیکن حدیثوں کی حفاظت کے لئے ایسا کوئی

اقتدار قرآن میں موجود نہیں۔

پر کھنے کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بائیں الوقتین موجود ہے۔

۱۱) قرآن کے لئے۔ پورے قرآن سے لے کر دس سورتوں، ایک سورۃ بلکہ ایک آیت اور آیت کے ٹکڑے

(حدیث) تک کے لئے تحدی موجود ہے۔ مثلاً اجماعیہ مثلاً۔ لیکن کسی حدیث کے متعلق ایسی کوئی تحدی موجود نہیں۔

۱۲) قرآن کی ۶۶ آیات کئی لاکھ آیات کے اندر سے چھانٹی نہیں گئی ہیں۔ اور حدیث کی ایک ایک

کتاب کئی کئی لاکھ حدیثوں سے چھانٹ کر دسجی گئی ہے۔

۱۳) قرآن حضور کے وقت میں حضور ہی کے حکم سے جمع ہو چکا تھا اور اس کو خود اللہ نے اپنے منہ سے لیا تھا۔

ان علیہ خاتمہ ورفہ اندہ، لیکن حدیث نہ تو حضور کے وقت میں نہ حضور کے حکم سے جمع ہوئی نہ اس کا ذکر

خدا نے لیا بلکہ رسول نے بھی نہیں لیا۔

۱۴) حدیث ہی بتاتی ہے کہ حدیثوں کے بعض مجموعے جو صحابہ نے جمع کئے تھے کسی وجہ سے خود ہی ہونے چلائے

لیکن قرآن کہیں نہیں بتاتا کہ اس کے جمع کرنے والوں نے اسے غیر ضروری سمجھ کر جلا ڈالا ہو۔

۱۵) حدیث ہی بتاتی ہے کہ حضور کے حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا کہ امت میں اس سے روکا جائے۔

لیکن خدا یا رسول خدا نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ حدیث کے سوا کچھ اور نہ لکھو یا جو قرآن لکھا ہے اسے مٹا دو۔

۱۶) سیدنا عمر کثرت روایت کو روکتے تھے لیکن کسی آیت کے پڑھنے والے سے یہ کہی نہیں کہا۔ دوشا

لاؤ ورنہ قدے لکھئے جائیں گے۔

غرض ایسی ایسی اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں جن کو سن کر ہر مٹی عقل والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے۔ تصانیف

حدیث کبھی مثل القرآن اور مع القرآن نہیں ہو سکتیں۔ لیکن حجات ایک مٹی عقل والا بھی باسانی سمجھ سکتا

ہے اسے بائیک عقل والے بعض اوقات نہیں سمجھنا چاہتے۔ اگر وہ جرأت کے ساتھ ایک بار یہ اعتراف کر لیں

کہ حدیث مشد معز نہیں ہے تو یقیناً ان کے ایمان میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ اگر وہ مشد معز والی روایت کی صحت

سے انکار کرنے کی جرأت نہیں پاتے یا اس روایت کی تعلیل کے لئے کتابیں کھنگالنے کا موقع نہیں پاتے تو کم از

کم اس لفظ مشد معز کی کوئی معقول توجیہ و تاویل ہی پیش کریں تاکہ ہم بھی اس سے — بت طریقہ تاویل معقول

ہو — اختلاف نہ کریں۔ ہم حضرت مولانا تنہا سے درخواست کرنے کی جرأت کرتے ہیں کہ وہ مشد معز والی

روایت کو بھی ذرا کھنگال کر ہم لوگوں کی تسخیر فرمائیں۔

ہم نے جو کچھ مٹی مٹی دلیلیں مشد معز ہونے کی نمبر وار پیش کی ہیں یقین ہے کہ ہمارے تائیدین کو اس

سے قطعاً اختلاف نہ ہوگا۔ لیکن اگر تمکین کے لئے بڑی بڑی کتابوں کے حوالے اور بڑے بڑے علماء و محدثین کے
 رعب و اٹنے والے اساتذہ راہی ضروری قرار دیئے جائیں تو ہم اس خدمت سے بھی عاجز نہیں۔ ہر کیف زیر نظر کتاب
 میں آپ کو جا بجا ان حقائق کے حوالے بھی دیں گے جو ہم نے نمبر وار لکھے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ حضرت مولانا کے
 اس بلند پایہ مقالے سے تو ناگزیر حضرت کی آنکھیں کھلی جائیں گی۔ یہم تو سیدھی سادی بات قرآن سے لکھ دیتے
 ہیں۔ کیا بعض لمبا بچہ کسی بات کو اس وقت تک نہیں مانتا جب تک بڑی بڑی کتابوں اور بڑے بڑے علمائے
 محدثین کے ناموں سے حوالہ دیا جائے۔ یہ نظر معالے میں آپ کو یہ نمایاں طور پر محسوس ہوگا کہ حضرت مولانا مظلوم
 قرآن کی بی بی ہیں۔ ان ہی میں کو ساتھ لے کر میدان میں آئے ہیں۔ ان کے میں جس کو اب تک قرآن کے خلاف استعمال کیا
 جاتا رہا ہے۔ یہ بھی یقیناً قرآن ہی کا زندہ معجزہ ہے کہ اس نے ان جیسوں کو اپنا لیا ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح
 مسک یہ ہے کہ جو فرق التصادم رسول میں جو وہی فرق قول اللہ اور قول الرسول میں ہو۔

ایک نقطہ اور بھی پیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بعض فرق نہیں گئے۔ مسکن مسوئے نکل سے جی کام لے لیتے ہیں
 یعنی جب ہم حدیث کو نفی کرتے ہیں تو وہ اس کے نفی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کو سرے سے کلیتہً واجب نہ کرنا
 ناقابل اعتناء یا قابل نفرت جانتے ہیں۔ لہذا ہذا من ذلک۔ ذرا سوچئے کیا فن طب ظنی نہیں؟ فن تاریخ کیا مداسر
 قطعی ہی ہے؟ فن لغت ظن سے خالی ہے؟ سائنس کے تمام مسلمات قطعیت ہی کے حامل ہیں؟ کون سی شے جو
 جو طبیعت سے قطعاً خالی ہے؟ لیکن کیا ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی ہے جسے ہم نے آج کل ترک کر دیا ہے؟
 آخر ہر ایک ظنی فن ہماری زندگیوں میں داخل ہے ہی۔ پھر کیا فن حدیث ہی ایک ایسی چیز نہ گئی ہے جس سے
 ہم خواہ مخواہ نفرت کریں یا اسے کثرت قبول ترک سمجھیں؟ ہمیں خالص دینی علوم سے نفرت نہیں تو دینی اخلاق
 نبوی حکمتوں سے کیوں نفرت کر لے گئے؟ نفرت اسی جھٹے سے جھٹتی ہے جو قول رسول نہیں ہوتا اور قول رسول
 کتبہ پیش کیا جاتا ہے۔ دین یہ ہوتا اور دین بتا کر منہ کیا جاتا ہے؟ اخلاق کے مدار امر منافی ہوتا ہے اور اسے
 عین احسن بتا کر دکھایا جاتا ہے۔ حق و حاکمیت ہدایت حتی کہ قرآن کی نفیض ہوتا ہے اور اس کے ماننے پر تائید
 دیا جاتا ہے کہ اس سے انکار کرنے والوں کو بے دین قرار دیا جاتا ہے۔ ہم طب کے ظنی فن کو اپنا جزر زندگی بناتے
 ہیں لیکن خود صرح طب ان کے خلاف معترض اور مشاہدے کے خلاف لقمان کی حرف بھی کوئی قول منسوب ہو
 تو ہم اسے راہی کی منافقت یا سادہ دینی یا غلط فہمی پر ہی محسوس کر سکتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ..... قرآن
 اخذ کل کے لئے ہے۔ باقی تمام چیزیں نہ ترک کر کے لئے نہ انہی کے لئے۔ موافق کتاب اللہ جو کچھ چاہی قابل اخذ
 ہے باقی قابل ترک۔

عربی سے ترجمہ

دعوة الرسل

(ترجمہ: پروفیسر مولوی عبدالرحیم صاحب اسلامیہ کالج، پشاور)

وَكَلَّمَ نَفْسَ عَالِيكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَقِضَتْ بِهِ | اور ہم ہر پیغمبروں کے حالات میں سے قسم کا حال اور قصہ تمہارے سامنے بیان کرتے
قُوَّةَ اَوَّلَتْ وَجَاءَتْ فِي هَذَا الْوَلَدِ زَوْجًا مَعْلَمًا | ہیں جس سے تم تمہارے دل کو تقویت بخشتے ہیں اور ان آیات میں تمہیں وہ باتیں
ذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ (سورہ ہود)

نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ النُّصَبِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ | ہم بذریعہ اس قرآن کے جس کو وحی کے طور پر تمہارے پاس بھیجا ہے
هَذِهِ الْغُرَاةُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْعَظِيمِينَ | تمہارے سامنے نہایت ہی اچھے پیرایہ میں بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ
اس میں شک نہیں کہ اس سے پہلے تم بے خبروں میں سے تھے۔ (سورہ یوسف)

لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عَذَابًا وَإِذْ يُنَادِي الْأَنْبِيَاءُ مَا كُنَّا | بے شک ان (رسولوں) کا حال بیان کرنے میں عقل مندوں کے
عَذَابًا يُنَادِي وَيُنَادِي قَصَصِهِمْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ | لئے عبرت ہے۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں بلکہ اس (کلام)
وَقَصَصِهِمْ كُنْ شَوْقًا وَهَدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ | کی تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے اور ہر ایک بات کی
تفصیل ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لئے رحمت ہے۔ (سورہ اعراف)

اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے حکمت یہ تھا کہ لوگوں میں بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے اور ہمارے
نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی اور رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ کسی مصلح کی دعوت
دینا کس قدر خطرات میں گھر جانا ہے اور وہ پھولوں کی بیج نہیں بلکہ کانٹوں کا تاج ہے۔ یہ مشکلات جو کسی داعی مصلح
کو پیش آتی ہیں اس کی ہمت کو پست کر دینے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ (اور ممکن ہے) ان پر نظر کر کے اس پر یاس مستند
ہو جائے۔ اس لئے یہ ضروری تھا کہ رسول کے قلب کو اس سے محفوظ رکھا جائے اور اس پر واضح کر دیا جائے کہ داعی
مصلح کو ان مشکلات کا پیش ہونا احاطہ کا ایف اور موجودگی کا بطیب خاطر برداشت کرنا لازم ہے، واللہ تعالیٰ کے
رسولوں کو ہمیشہ یہ مصائب پیش آتے رہے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (وَلَقَدْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ تَبَدُّلًا) ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهَا قَوْمًا مَّشْكُورًا
عَلَىٰ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَكَانَ هَٰذَا مِنَّا نَجْمًا وَكَانَ
مُبْدًى لِّكُلِّ مَتَابِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَنَا مِن
تُبَاةِ الْأُمُورِ سَلِيلٌ ۚ (سورہ انفصام)

بے شک تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے اس تکذیب پر مہر
کیا (خوشی سے اس کو برداشت کیا) اور انہیں تکلیف دی گئی (جب بھی انہوں نے
رشتہ صبر کو اللہ سے نہیں چلنے دیا) یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو اپنی اوسان کا باؤ
کو کئی بھی نہیں بدل سکتا۔ اے بے شک تم کو یہ سونے کا کچھ سال پہنچ چکا ہے۔

کسی مصلح ملت کو ان مشکلات اور ان تکالیف سے محفوظ رہنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جب کہ اس کا مقصد یہ ہے
کہ نفوس کو ان کی خواہشات سے روک دے اور دلوں کو من مانی باتیں دل میں نہ لانے دے۔ وہ ان کو طریق الہی سے
بٹا کر دوسرے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ اور ان کو شہوات انسانی سے دور رکھنے کا خواہش مند ہے۔ جن خوبیوں اور
ادھانیہ حیدر کو وہ ترک کر چکے ہیں۔ وہ پھر انہیں ان خصائل سے قریب تر لانے پر مائل ہوتا ہے۔ مصلح ایک مبنی ہے
جو لوگوں کو ایک نئے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ اہل ایک اتالیق ہے جو ان کو نئی زندگی بخشنے کا خواہاں ہے۔ ان
کی منتظر۔ مصلح کو آپس میں جڑنا اور متفرق خواہشات میں موافقت پیدا کرنا اس کا کام ہے۔

بسا اوقات خواہشات انسانی کی بڑی مستحکم ہو چکی ہوتی ہیں اور قوم میں ایک ایسی حد تک خرابی گہر کر چکی
ہوتی ہے۔ جاہلیت کے زمانہ میں عرب قوم کا یہی حال تھا۔ ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ دینی حق کے سامنے متوجہ
مصلحین کی سیرت ایسے پیرایہ میں پیش کی جائے جس سے اس کے مائل یہ اس بل کو تسلی حاصل ہو۔ اس لئے
کچھ تعجب نہیں۔ اگر غلامِ اکبرسل کو گزشتہ سولوں کی سیرت سے آگاہ کیا گیا اور ان کی دعوت حق کو قابلِ اقبال نہ وہ
کے طور پر اس کے سامنے پیش کیا گیا جس سے اس کے دل کو تعزیت اور حجت کو اطمینان حاصل ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ رسول کریم کی سیرت سے مطلع فرما کر
آپ کو یہ بتایا کہ تقویٰ ہی کا انجام کامیابی ہے (والعاقبۃ للتعوی) اور حایان حق ہی کو بالآخر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔
وَلَقَدْ مَجَّعْتُمُوعًا ۖ وَآتَيْنَا الْأُمُورَ سَلِيلًا ۚ ۝ آتَيْنَا
كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ وَآتَيْنَا الْأُمُورَ سَلِيلًا ۚ (سورہ انفصام)

بے شک ہم اپنے بندوں کو جھجھکا کر رسول پر پہلے سے یہ قول کہہ چکے ہیں
کہ ہر شے کو اپنا حصہ دے گا۔ اور ہم نے ہر شے کو اپنا حصہ دے گا۔ اور ہم نے ہر شے کو اپنا حصہ دے گا۔

ساتھ ہی اس کو یہ بھی بتا دیا کہ جس پرست جماعت کو کامیابی نہیں ہوتی اور اس کا انجام ہلاکت ہے۔

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ ۖ فَنَقَّبْنَاهُم مِّنْ آدَمًا عَالِيًا ۖ وَكَانَ هَٰذَا مِنَّا نَجْمًا وَكَانَ
مُبْدًى لِّكُلِّ مَتَابِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَنَا مِن
تُبَاةِ الْأُمُورِ سَلِيلٌ ۚ (سورہ انفصام)

ہر ایک کو (وہن اقسام میں سے) ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑا۔
کسی پر چھبر برائے کسی کو گناہ کے سبب پکڑا۔ کسی کو گناہ کے سبب پکڑا۔
دیا۔ کسی کو غرقاب کو دیا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غرقاب

انفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ (سورہ عنکبوت) | لیکن وہ خود اپنے اور ظلم کرتے تھے۔

انہوں نے مفسد و فاسق کھائیں کھاائیں گناہوں کے پاس کوئی ڈراٹے والا آیا تو کوئی بہتر سے بہتر قوم سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ نہیں گئے۔ پھر جب ان کے پاس ملنے والا سچا تو ان کی نفرت ہی کو دیکھا جس کی وجہ ان کا دین میں تکبر کرنا ہوئی سادش گناہوں (لیکن) جری سازش کے ناگوار نتائج پیش آتے ہیں جو اس کے بدلہ ہوتے ہیں اب کوئی بات باقی نہیں رہی تو کیا پہلی اقامی کے طریقہ امتزاج کا انتظار کر رہے ہیں یا پس منہ لٹائی کے ساتھ محکمہ تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے اور خدا برے کے قانون اور اس کے قوانین میں ہرگز کوئی انحراف نہیں نظر نہیں آئے گا۔

وَأَسْتَمُوا بِاللَّهِ جَعَلَ الْخَالِصِينَ جَاءَهُمْ
خَيْرٌ لِّكَوْنِ أَهْدَىٰ مِنْ إِسْدَىٰ لَمْ يَمِ
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَذْيُورٌ مَّا أَدْعُمُوا
بِاسْتِثْنَاءِ فِي الْفَرْقِ وَكَرَّ السَّيِّئِ وَلَا يَغِيظُ
الْمَكْرُورِ إِلَّا بِأَحَدِهِ فَمَنْ يَنْظُرُ
إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَحْدِثَ سُنَّةَ اللَّهِ
تَبْدِيلًا وَلَنْ يَحْدِثَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا

(سورہ فاطر)

کیا انہوں نے زمین میں غریبوں کو یہ دیکھتے کہ پہلے اقوام کا کیا انجام ہوا۔ ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی۔ قوت میں ان پر فائق تھے اور زمین میں انہوں نے ان سے بڑھ کر یاد گاریں باقی چھوڑی ہیں لیکن ان کی تمام جہد ان کے کسی کام دہائی جب ان کے رسول! جمع نشان لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے ہی علوم پر نفاذ ہوئے (اور جس کا نتیجہ ہوا کہ جس بات کا وہ متحمل نہ تھے وہی ان پر نازل ہوئی ہلے عذاب کو دیکھ کر کہنے لگے ہم ایک خدا پر ایمان لائے اور جو کچھ بھی ہم نے شرک کیا اس سے (اب) ہم ہزار ہیں لیکن عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا ان کے لئے کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا یہی اللہ تم کا قانون ہے جو اس نے اپنے بندوں پر جاری کر رکھا ہے اور اسی مقام پر وہی قانون کے شکنجے میں پھنس کر ہنکروں کو خسارہ اٹھانا پڑا۔

أَفَلَا يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا
أَكْثَرُ مِنهُمْ وَآثَرًا فِي الْأَرْضِ
فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَتَاعُهُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ
جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالنَّبِيِّ قَدْ حُورِ بِمَا يَنْدُ
وَمِنَ الْعِلْمِ حَقَّ إِلَهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفْهِمُونَ ۝
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَعَدِهِ وَكُنَّا
بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝ فَذَرْهُمْ يُنْفَعُوا بِمَا كُنْهُمْ
لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي
عِبَادِهِ ۖ وَخَبِيرَاتِكَ الْكَافِرُونَ ۝ (سورہ نون)

اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین اور مفسدین پر عیسایانِ حادی ہوتے ہیں اور خدا نے پاک اپنے کلام میں جا بجا مختلف پیرایوں میں اس پر توجہ دلاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اس کے متعلق درستی عقیدہ پیدا ہو اور اہل دانش اس سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ کبھی تو اس معنوں کے بیان کرنے میں تفصیل سے کام لیا جاتا ہے کبھی اجمال پر کفایت کی جاتی ہے۔ اور کبھی موقوف پر متوسط طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس تکرار اور تاکید کا

مقصود یہ ہے کہ یہ اصل اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا نازل ہا بیت کے لئے ہوا ہے۔ اسکی تصنیف و تالیف سائنٹیفک پرنسپل کی گئی۔ وہ ہمارے دلوں میں یہ بیٹھانا چاہتا ہے کہ جو سلوک صالحین کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بہ لحاظ اپنے اعمال کے اس کے سحق تھے۔ اور مفسدین کو جو کچھ پیش آیا، وہ ان کی سرکشی اور طغیان کا نتیجہ تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے قانون حکمت کا تقاضا ہے۔ اور تمام اقوام عالم پر وہ یکساں طور سے حاوی ہوتا ہے اگر کوئی قوم اس کی نازل کردہ شرائع اور مقررہ حدود و احکام کی پابند رہے اور ان سے تجاوز نہ کرے تو وہ اس کو اپنی زمین پر تسلط بخشتا ہے۔ اور ہر طرح سے اس پر اپنی نعمتیں بکثرت نازل فرماتا ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی قوم جاوہ ہدایت سے انحراف کرے۔ اور قوانین فطرت کی مخالفت کرے تو اس پر قسم قسم کے عذاب نازل فرماتا اور اس پر کسی ایسی قوم کو تسلط کر دیتا ہے، جو اس کی عزت اور اس کے اقتدار کو اس سے چھین لے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا أَتَقْوَىٰ ٱللَّهَ أَتَقْوَىٰ ٱللَّهَ ٱلْعَظِيمَ عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٌ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْمَجِزِ لَئِنْ لَّمْ يَكُونُوا كَٱلَّذِينَ هُمْ يَكْفُرُونَ	اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقویٰ کے لازم پر عمل پیرا ہوتے۔ تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھل دیتے۔ لیکن انہوں نے ہماری آیات اور احکام کو بھٹلایا تو پھر ہم نے

(سورہ اعراف)

بھی ان کے اعمال پر مواخذہ کیا۔

قرآن کریم میں رسولوں کی سیرت ذکر کرنے اور ایک ہی قصہ کو کئی سورتوں میں مختلف طریقہ پر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین جن کو قرآنی اصطلاح میں سنت اللہ کہا جاتا ہے ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور ہمارے دلوں میں یہ اصول گھر کر لیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس نے اصطلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے دل میں یاس پیدا نہیں ہونے پائے گی۔ اور اصلاحی کوششوں میں اس کا قدم سست نہیں ہوگا۔ اور مقصود بھی ہے کہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ رسولوں کی مخالفت کریں گے اور ان کی تعلیمات اور بیان کردہ شرائع سے روگردان ہوں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا جو دوسرے ظالموں کا ہوا۔

قرآن مجید متعدد جگہوں پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشہ رسولوں کی سیرت یا دلائل ان کے لئے تسلی کا سامان ہم پہنچاتا ہے جس سے ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ انہیں بھی دین حق کی تبلیغ اور اشاعت میں وہی کچھ پیش آ رہا ہے جو دوسرے رسولوں کو پیش آیا۔

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ | تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے دوسرے رسولوں سے

ملے یہ فقرہ لکھیں جو کہ اس کی تصنیف و تالیف سائنس آموزی کے لئے نہیں کی گئی تو درست ہے۔ (مدیر)

کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکام سے انکا ہی حاصل کرنا ان کا فرض ہے۔ ان کو جان لینا چاہیئے کہ وہ اس دعوت میں انبیاء کرام کے نائب ہیں۔ انبیاء کرام کو اسی دعوت کے سبب سے ایسے حالات پیش آئے کہ وہ ترکِ دین پر مجبور ہوئے۔ تاکہ اپنے دین اور اپنے عقائد کو محفوظ رکھ سکیں۔ علماء و امت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بہ حالتِ دعوت رسولوں کے اخلاق اور آداب کو اپنے لئے اسوۂ حسنہ قرار دیں۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْوَةِ وَاعْرِضْ عَنِ الْبِغَائِلِ ۚ
وَإِنَّا نَفَرْنَا غَلَّتْ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ
إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ أَتَوْا أَعْقَابَهُمْ إِذَا مَسَّهُمْ
مُحَافَظَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ۚ وَإِنَّا هُمْ
مُبْصِرُونَ ۝

ہم کو اپنا شمار بناؤ۔ چھپی باتوں کا حکم دو اور جاہل سے روکنا
اور اگر کسی شیطان تم کو بہکا بھی دے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ
مانگو۔ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک لوگ
پرہیزگار ہیں۔ جب ان کو شیطان (ان کے دل میں) وسوسہ لانا
ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور قرآن کی بصیرت کھل جاتی ہے۔

رسولوں اور ان کی اقوام کے حالات بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں "اصلاح فی الایض" کی تاریخ سے مطلع فرماتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کی تاریخ پڑھنے سے متعدد نصیحتیں اور برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں اور کوئی مصلح جس قسم کی بھی اصلاح کرنا چاہے۔ اس کے لئے اس تاریخ کا سمجھنا لازم ہے۔ اس کو واقف ہونا چاہیئے کہ اصلاح کے راستہ میں کون سی مشکلات حاصل ہوتی ہیں اور کس قسم کے عوائق اور حوائج پیش آتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ ہمیشہ مصلح کے لئے سببِ راہ ہوتے ہیں اور اصلاحی دعوت کو قبول کرنے میں طوائف کیوں مختلف ہوتی ہیں۔ جب کوئی مصلح، رسول کی دعوت اور ان کی اقوام کے اس رویہ کے حالات جو انہوں نے اس دعوت کے مقابلہ میں اختیار کیا اور جو تعلیمیں ان رسولوں کی دعوت اے اللہ کی وجہ سے برداشت کرنی پڑیں، پڑھتا ہے، تو اس کو تمدن اور غیر تمدن بنی نوع انسان کے اخلاق اور ان کی ذہنیت سے کافی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور ان کے طوائف اور علوات کا اس کو علم ہو جاتا ہے اور اس واقفیت سے اس کو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی اصلاحی جدوجہد بصیرت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور اصلاح میں کامیابی کے جو وسائل ہیں، ان کو اختیار کرنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ کیوں کہ ہر عہد میں مفسدوں کی ذہنیت تقریباً یکساں ہوتی ہے اور دعوتِ حق کی مخالفت کرنے اور ان کو ناکام بنانے کے ذرائع ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ بطور مثال جو کچھ نوح علیہ السلام کے سردارانِ قوم نے ان کی دعوت کو شن کر کہا۔ سچ بھی، استعمار (اہل حکومت) سیاسی لیڈروں سے جو قومی ترقی کے خواہاں ہیں، اسی کچھ کہتے ہیں۔ قومِ نوح کے سردارانِ قوم یہ کہتے تھے: ہماری سامنے میں تم ہمارے جیسے آدمی ہو اور ہر سری نگاہ سے بھی ہمیں تو یہی معلوم

ہوتا ہے کہ تہارے اجتماع مکینہ لوگ ہیں (سورہ ہود آیت ۷۷) مکینہ لوگوں سے ان کی مزاد قوم کا غریب طبقہ اور وہ ہمیشہ ور لوگ ہیں جن کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً آج کل مزدہ جماعت۔ کیا تمہیں اس قول میں اور اس قول میں کچھ فرق نظر آتا ہے جو قارئین ملت کی قدر کم کرنے اور عوام کی نظروں میں ان کو حقیر ثابت کرنے کے لئے کہا جاتا ہے؟ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی جماعت غریب لوگوں اور ذیلی وردی پہنچنے والوں پر مشتمل ہے۔ جو ان کے خیال میں (مستعمرین کی رائے میں) اعلیٰ عقل اور نہری رائے کے مالک نہیں ہیں۔ اگر لوگ ان اقوال کا غور سے موازنہ کریں، تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہر ایک زمانہ میں مصلحین کے مخالف طبقہ کا ایک ہی اسلوب رہا ہے اور تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔

اگر سیاسی مصلح کو یہ معلوم ہو جائے کہ قوم کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ان میں دھڑ بندی کی موج پیدا کر دینا، جس کے باعث وہ اپنے حقیقی بہبود کو بھول جائے۔ دشمن خدا فرعون ہی کی سنت ہے (اس کا واضح کڑا اصول ہے) جو استبداد اور ظلم و تشدد کا مجتہد تھا۔ اور اگر لوگ اس حقیقت کو واضح طور پر سمجھ لیں۔ تو انہیں صاف طور سے نظر آئے گا۔ کہ غاصبان ملک اپنا قدم جانے اور اپنی (مستعمران) سیاست کو تقویت پہنچانے کے لئے ہی گروہ پریش پیرا ہوتے ہیں۔ ایک متحد قوم میں مختلف جماعتیں پیدا کر کے اپنی شیطانی چالوں سے ان میں ذوقِ ادا فی نامی روح بھونک دیتے ہیں۔ اور جب پیشوا ان قوم سے ملک و ملت کی بہبود کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ بھی غدار پیش کرتے ہیں کہ قوم میں اتحاد نہیں۔ بالفاظ دیگر "تعلیق بالحال" کسی چیز کو ناممکن بات پر منحصر کرنا، اسے کام لیتے ہیں کیوں کہ جب تک غاصب قوم کا تسلط باقی ہے۔ اس وقت تک اتحاد ناممکن ہے۔ ان کے نفوذ اور اقتدار کا اصلی باعث یہی دھڑ بندی اور فرقہ آرائی ہی ہے۔

الفرغ اس اصول کی بنیاد فرعون نے رکھی ہے اور وہی ان (اہل استبداد) کا مقتدائے اعظم ہے۔ جس کی تقلید کر کے یہ لوگ محکوم قوم پر ظلم و تشدد کرتے اور ان کو ذلیل رکھتے ہیں۔

بے شک فرعون نے زمین مصر میں امتداد حاصل کیا ہے اور وہاں کے باشندوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا۔ وہ ایک فرقہ کو ان میں سے ذلیل سمجھتا۔ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے شک وہ فساد پھیلاتے
 (سورہ قصص)

وَقَدْ فُتِّرَ عَوْنٌ عَلَی الْاَفْرَیضِ وَجَعَلَ اَهْلُهَا
 بَشِیْعًا یَسْتَفْزِعُ طَائِفَةً مِنْهُمْ
 یُذَبِّحُ اَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَفِیْ لِسَاءِهِمْ
 اِنَّهُ فَسَّادٌ مِّنَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝

سیاسی مصلح کو ہم ایک اور شاہد بہت پر قہر دلاتے ہیں۔ وہ یہ کہ رسولوں کی اُمت میں جب سردارِ ابن قوم رسولوں کے دلائل سے لاجواب ہو کر ان کی دعوت کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے۔ تو ان کے جلا وطن کرنے پر آمادہ ہو جاتے اور غاصبان ملک نے بھی گویا انہی سے یہ سبق سیکھا ہے۔ شعیب علیہ السلام کے شکریہ سردارِ ابن قوم اُن سے یوں مخاطب ہوئے ہیں :

فَخُذْ مِمَّا يَشْعُبُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ مَعَاكِلٍ مِنْ قَوْمٍ يَتَّبِعُونَ فِي مَخْلَبِهِمْ لَقَالَ وَأَوَّلُكُمْ لَنَا كَيْفَ هِيَ ۝	اے شعیب! یقیناً ہم تم کو اور جو تمہاری بات ماننے والے تھے ساتھ ہیں۔ ان کو ملک بدر کر دیں گے۔ یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ اس لئے کہا۔ اگرچہ ہم اس کفار پسند بھی کرتے ہوں (یعنی زبردستی ہیں جلا وطن کر دو گے)۔

(سورہ اعراف)

نوط علیہ السلام کی قوالیے کہا:

أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِهِمْ كَمَا نَسُوا يَنْتَقِلُونَ ۝	ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ بے شک یہ لوگ چرے پر بہیز گاہ بن رہے ہیں۔

(سورہ اعراف)

(باقی آئندہ)

جن اصحاب

کو

رسالہ پنچ چکا ہے، وہ اپنے چندے اور عطیہ ڈاکٹر غلام حسن صاحب
۳۳ نسبت ردو۔ لاہور کے پتہ پر بذریعہ منی آرڈر ارسال فرمائیں اور پیغام توحید کو
زیادہ سے زیادہ انسانوں تک پہنچانے کے لئے تو وسیع اشاعت کی کوشش کریں
فرصت کے لمحوں کا بہترین مصرف تبلیغ حق ہے۔

اطلاع

خط و کتابت و ترسیل زر مند و بہ ذیل
پتوں پر کیجیے۔

— خط و کتابت —

ادارہ البیان دار القرآن، نسبت روڈ، لاہور

— ترسیل زر —

ڈاکٹر غلام حسین صاحب، اہم نسبت روڈ، لاہور

قمر الدین قمر بنی ہاشم نے کپوراسٹ پر تنگ پریں لا محمد
 میں چھپوا کر اور القرآن دیکھا بون نسبت ہو
 لاہور سے پشائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

گرتوی غواهی مُسلمان زیستن
نیت ممکن بجز بشارت زیستن

لا حول
(چکشتنا)

۶

ابیان

اُمّت مُسلّمه کاهیم ما

مستقل لکھنے والے

۱۔ جناب محمد جان صاحب	۵۔ جناب بشیر احمد سری صاحب	۸۔ اب ڈاکٹر برق صاحب
۱۰۔ جناب امی محمد ابراہیم صاحب	۶۔ جناب یعقوب توفیق صاحب	۹۔ اب مولانا تمنا صاحب
۱۱۔ عرشی	۷۔ جناب سید نذیر نیازی صاحب	۱۰۔ اب سید محمد جعفر صاحب
۱۲۔ قمر امت سری	۸۔ جناب ڈاکٹر ستار اللہ صاحب	۱۱۔ اب محمد قیال سمانی صاحب

جلد ۱ جمادی الثانی ۱۳۷۲ھ جمعی ۱۲ مارچ ۱۹۵۲ء

مذہب

فہرس

۳	میر	۱۔ عن
۴	عرشی	۲۔ مولانا قسوری
۲۲	مولانا سید محمد جعفر شاہ صاحب	۳۔ لکھنے کے لئے فکریت
۲۵	جناب محمد جان صاحب	۴۔ کاشی نظام
۲۶	عرشی	۵۔ یہاں کوئی وہ ماہی نظم
۲۷	جناب احمد محمد صاحب	۶۔ تہذیب پاکستان
۳۲	جناب یعقوب توفیق صاحب بی اے	۷۔ تہذیب
۳۳	عرشی	۸۔ نئے ایک انسان دیکھا
۳۱	ادارہ	۹۔ میر
۳۹	میر	۱۰۔ تہذیب و ادب
۴۹		۱۱۔ تہذیب و ادب
۵۰		۱۲۔ تہذیب و ادب
۵۲	قمر امت سری	۱۳۔ تہذیب و ادب
۵۸	اسم صاحب	۱۴۔ تہذیب و ادب

فی پوچھ آٹھ آئے

قیمت سالانہ پانچ روپے

من وعن

ستابہشت

نہایت نصیب کرے علامہ اقبال مرحوم کو جس نے ہمیں ایک نہایت قابل قدر خوش خبری سنائی۔

”ہشتے فی سبیل اللہ ہم ہر ت“

پاکستان ہشتے کے ساتھ ہی ہم نے اس خوش خبری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اخبارات کا بیان ہے کہ اس ارض پاک میں جو

خالص اسلام کے عملی تجربے کے لئے لامتناہی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی ہے کوئی چیز خالص دست یار نہیں ہوتی۔ دودھ

میں سے ATS لٹا لئے جاتے ہیں۔

کھوئے یہ پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔

دہی میں اپنی MODISRE زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں عام طور پر کریم نکلا ہوا دودھ ملا دیا جاتا ہے۔

گھم میں بے کاتیل، بنا سستی گھی، وہاٹ آئل، سرسوں کا تیل وغیرہ ملا دیا جاتا ہے۔

چائے میں بیر، بانس وغیرہ کے پتے چور کر کے ملائے جاتے ہیں۔ رنگ کے لئے کچھا ملا جاتا ہے عام طور پر مستعمل چائے کی پتی بھی ملائی

جاتی ہے۔ شہزیہ میں ان چیزوں کے علاوہ گروڈر مشی بھی ملتی ہے۔

ہلدی میں دان اور پاولوں کا سفوف، پسا ہوا کھوپڑا، کوئی ہوئی پھال، گروڈر مشی ملائی جاتی ہے۔

کے تھے میں پرانا ٹاٹ ملائے ہیں جس میں ACIDITY زیادہ ہوتی ہے جو بے حد مضر صحت ہے۔

کھانڈ میں گروڈر اور آٹا ملائے ہیں۔

شہد میں گڑ کا پانی شامل کیا جاتا ہے۔

کمان تک گند جائے۔ تجزیئے نے بتایا ہے۔ ۱۲ سو نمونوں میں پچاس فی صد سے زیادہ نمونے کھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔

ہے کر دیات جو خالص اشیاء کے اعتبار سے معروف تھے اب وہاں بھی ملاوٹ کی تیاری پوری شدت سے چلی چلی ہے۔ بڑے بیان

دھکیں دی جاتی ہیں۔ اور ڈی منس بندھے جاتے ہیں۔ مجسٹریٹ متعین کئے جاتے ہیں، سناٹیں مقرر ہوتی ہیں لیکن ملاوٹ کا شہنشاہ اسکا

ہے کہ فی اس کا بال بیک نہیں کر سکا۔

اس کی وجہ کیا ہے؟ — وجہ ظاہر ہے۔ لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں (الامن شاد اللہ ایک
ی ملاوٹ) بنیادی ملاوٹ کو زوال پا۔ یا جائے تو انشاء اللہ سب ملاوٹوں سے چھٹکارا مل جائے۔ آپ پوچھیں گے

— اسرار اجملی بنیاد صاحب! وہ بنیادی ملاوٹ لیا ہے ہاتھ حکومت کو اس کی طرف جلد متوجہ کریں؟

ہم عرض کریں گے۔ حکومت متوجہ ہو یا نہ ہو ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں اور اگر ہماری بتائی ہوئی ملاوٹ غلط ثابت ہوئی تو جو چوسلی
مذاہد ہمیں دلا دیکھتے۔

آئیے سنئے! بنیادی ملاوٹ یہ ہے کہ ہم خود اپنے افکار و عادات اور عقائد و اخلاق کے لحاظ سے بالکل ملاوٹ ہی ملاوٹ
بن چکے ہیں۔ — چہرہ دل پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ — یہ بھی سن لیجئے آپ۔ ایسا یوں ہوا کہ ہماری دین میں ملاوٹ ہو گئی
یعنی ہماری ولادت سے پہلے جو دین بن چکا تھا اور ہوش سنبھالتے کے ساتھ ہی ہمیں جس دین سے سابقہ پڑا اس میں اتنی زیادہ ملاوٹ ہو
چکی تھی کہ اس کے مقابلے میں ہدی گھی آئے وغیرہ کی ملاوٹ تو یوں ہی بدنام ہے۔ ان میں تو پھر بھی نقل کے ساتھ اصل کے اجزا بھی موجود ہیں
مگر دین میں تو بس اصل کو پرے پھینک دیا گیا۔ اتخذوا هذا القرآن موجد

اور نقل کو اس کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اصل کے اتباع کے بونٹا بچ نکلنے لازم تھے وہ کہیں نہیں نکل رہے اور نقل کی پرہیزی سے
جو تئیں اور تباہیاں پیش آئی مقرر کی جا چکی تھیں وہ بار بار اُسی ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس کو اصل دین کہتے جاتے ہیں۔ اس دین نے ہمیں
کئی ایسے سہل نسخے بنا دیئے جن کے استعمال سے بیٹھے بٹھائے بہشت مل سکتا ہے۔ جینگ لگے نہ چٹگری اور رنگ چوکھائے۔
ٹکے بندوں مردوزن ایسے کبیر و گناہوں کا ارتکاب کرتے رہو اور زبان سے "لا الہ الا اللہ" کہہ دو، بس جنت کے دروازے آپ کے لئے
چشم براء ہیں۔ — ساری عمر گناہوں میں ڈبے رہو مولک ج کر لو، بس بڑا پار ہے۔ یہ سچی کر سکو تو اتنی دھڑلے درود شریف پڑھ
لو پھر کوئی فکر نہیں۔ فلاں قبر شریف پر سات جمہرات حاضر ہی دے آؤ وہ میر صاحب نجات کے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ فلاں بہشتی مقبرے
میں قبر خواہ وہ اس کے لئے جہاد کا اتنا سہارے دے دو۔ بہشت کی چابیاں گھر بیٹھے آپ کے پاس پہنچ جائیں گی۔

کیسی لاریب نفع کی تجارت ہے۔ کون ہے جو مرنے کے بعد اگر بتائے کہ۔ یہ زبانی لا الہ، یہ منزل گناہ، یہ درود شریف اہدیہ
بہشتی مقبرہ میرے کسی کام دہائے اور میں دوزخ میں پڑ جاؤں۔ لوگو! تم ان کے بھروسے میں نہ آنا۔ انہ کوئی واپس آیا نہ کسی نے بتایا
قرآن یہاں وہاں کی ساری خبریں سن رہا ہے۔ لیکن اس کی سنتا کون ہے۔ — وہ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہاں ایسی ملاوٹ ہے
کہ اس کو ملاوٹ کہنا بھی ملاوٹ کی بات ہے۔ کیوں جب اصل کا جو وہی نہ ہو اور خالص نقل ہی نقل ہو تو ملاوٹ کس سے کہنے والے نے
نوب کہا تھا کہ امیر شریف میں تو مشرک کا نام تک نہیں ایک ہی کی پوجا ہوتی ہے۔ اسی ایک سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ سننے والے

نے حیران ہو کر پوچھا

حضرت! یہ کیا کہنا آپ نے یہاں شرک نہیں! یہاں تو شرک کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔

آپ سمجھ نہیں۔ شرک کہتے ہیں ایک سے زیادہ معبود ماننے کو۔ یہاں تو ایک ہی یعنی خواجہ ابھیریؒ کو معبود برحق، مطاع ہر مستغاث، سمیع، بصیر، علیم، مجیب وغیرہ مانتے ہیں۔ کسی دوسرے کو حتیٰ کہ خدا کو بھی نہیں جانتے۔ پھر شرک کیسے ہوا۔ قدیم شرک تو کو بھی اور بتوں کی طرح مانتے تھے۔ یہاں یہ صورت نہیں اس لئے شرک بھی نہیں۔

جب تک دین خالص قرآنی شکل میں ہمارے سامنے نہیں آئے گا کوئی قانون ہماری ملاوٹوں کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ دین کے غیر خالص ہوجانے کی وجہ سے ہماری حکومت سیاست بقضائی وغیرہ سب غیر خالص ہو گئیں۔

قرآنی دین کے طرز بیان میں نہ کوئی الجھن تھی (غیر ذی عوج) اور نہ ہی اس کی مقدار اتنی کثیر و عظیم تھی کہ وہ ہر طالب نصیحت کو مسترد کر سکے (ولقد یسرنا القرآن فہل من مدکر)۔ اور مرد و عورتوں والے دین میں الجھنوں کی کوئی حدود شمار ہی نہیں۔ پہلے یہ الجھنیں پیدا کی گئیں۔ پھر ان کو دور کرنے کے لئے باقاعدہ بڑے بڑے فن اداکار کئے گئے اور ان فنون میں عمریں صرف کرنے والوں کو اکسپرٹ مانا گیا۔

اور اس دین متین کی مقدار کا تو کچھ پوچھ ہی نہیں؟ ہر کراہد بروزیاد کر دے والا معاند ہے۔ کہیں پہنچ کر بھی اس کے اعتقاد کی امید نہیں اب یہ دینی مدارس کے بننے طلبہ و ازبان و قلم چلانے کے اہل نکلنے ہیں۔ ماشاء اللہ سب ہی دین سازی کا ڈپلومہ لے کر قوم پر نازل ہو جاتے ہیں۔ ابن سکر نے چند قیہ گراؤئے اور جی ہر کر بدنام ہوا۔ لیکن یہ چلتے پھرتے تھے جن کے اندر دین کی لاش کے ٹکڑے دفن ہیں۔ ان کو گرانے کی جرأت کون کر سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سازی کی ٹکسالیں ہیں جتنے مسئلے آپ چاہیں اور جس قسم کے چاہیں قیمت خرچ کریں اور ان قلب سازوں سے ڈھولیں۔ نبوت ملک کی ٹکسال تو اس زمانے میں بن گئی اور یہ اسی کثیر المقدار ملاوٹی دین کے ذخیرے کی برکت بنے ہوا۔ اب جتنے چاہو بنی بناؤ۔ خدا کے فضل سے حدیثیں موجود ہیں اور ان حدیثوں کی برکت سے قوم پہلے سے مسیح و مہدی قسم کے لوگوں کی منتظر ہے ہی۔ جتنے چاہے موعود آتے جائیں۔ کروڑوں مستظلوں میں سے ہر ایک کے حصے چند لاکھ روپے تو آہی جائیں گے۔

واہ زے اسلام تیری سخت جانی! ایسے بے شمار دشمنوں کے ہوتے ہوئے تو ابھی تک زندہ ہے۔

خواجہ ناظم الدین صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ممالک اسلامی کے علماء کی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا ہے

”علماء جو اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ انسانیت اور بالخصوص دنیا کے اسلام کی صحیح راہ غائی کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں

اگے چل کر علماء اسلام کو خدا کا کیا ہے

آج شیعہ ہدایت آپ کے پاس ہے اور بلا شک و شبہ ہر انسان اس روشنی کا خیر مقدم کرے گا۔ آج دنیا متضام

ظہروں..... کی تاریکی میں گھری ہوئی ہے، اور وہ ایک روشنی کی تلاش ہے..... میرا یہ عقیدہ ہے..... کہ
انسانی روشنی اسی مینارہ سے حاصل ہو سکتی ہے جس کی شعاعوں سے آپ کے دل و دماغ کے تمام گوشے جگمگا اٹھتے ہیں۔
کتنی خوش آئند آرزو ہے جو خواجہ صاحب کی زبان سے نکل رہی ہے۔ لیکن ان کو شاید معلوم نہیں کہ وہ روشنی جس کی تمنائے علماء سے
ہے۔ بہت سی تاریکیوں کے نیچے دب چکی ہے اور بد قسمتی سے وہ تاریکیاں علماء ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ علماء کو یہ فراموش ہو
یا کہ اللہ تعالیٰ نے روشنی (نور) کا اطلاق صرف اپنی وحی پر کیا ہے۔

۱۰ اتبعوا الذی انزل معہ۔۔۔ اس نور کی پیروی مطلوب ہے جو محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

۱۱ اخترنا الذی کہ نور امیننا۔۔۔ اور ہم نے تمہاری طاف نور میں آمارا۔

اب جن مکتبوں سے ہمارے علماء، علماء بن کر نکلتے ہیں وہاں اس نور کے سوا سب کچھ ہے۔ اگر کہیں اس کا کچھ حقد ہے تو بطور تبرک
اور وہ بھی دوسرے علوم کے ہجوم میں ایسا کہ

”صد اطلالی کی مشاکوئہ آثار تھلنے میں“

ہمارے علماء کرام کے دماغوں میں حضرت فلاں بن فلاں کی اتنی بھیڑ سا چکی ہے کہ غریب قرآن کو اندر کھٹے کا کیس راستہ ہی نہیں
منا بقول اکبر الہ آبادی

سررشتہ اتحاد ہم سے چھوٹا آپس ہی کی خانہ جنگیوں نے ٹوٹا

قرآن کے اثر کو چھین لینے کیلئے ہم لوگوں پر ادویوں کا لشکر ٹوٹا

اور پھر حجب یہ بزرگ حکومت کے اشاروں پر ناچنے لگیں تو اسلام کا خدا حافظ۔ اور پاکستان میں اب یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے اہل
اقدار یا تو دہریے ہیں یا پھر قہر پرست۔ البتہ بیانون میں اسلام اسلام ضرور پکارتے ہیں۔ نہ انہیں خبر ہے کہ اسلام کیا ہے اور نہ ہی وہ اس کی
خبر حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ رہے عوام تو وہ کسی بازاری عورت کی زبان سے کسی بازاری شاعر کی نعت سن کر سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام
ہے اور اسی پر سرو جھٹتے ہیں۔ یاد رہے کہ علماء کا اسلام قیامت تک کوئی پھل نہیں پائے گا۔ اور قرآنی اسلام میں اس مصنوعی اسلام
کے داعیوں کو اپنی موت نظر آتی ہے، پھر وہ کیوں ادھر گئے لگے۔

(محلہ)

بارہ ماہ میں میر کی زبان میں اڑتے ہوئے پرندے کو ہیام دیتے ہیں

آکھیں ادس مخدوم قصور نوں میرے کم نون کیوں ہائے کایاتی

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وارث شاہ حضرت مخدوم سے بہت متاثر تھے اور مجھے شاہ سائیں عنایت شاہ سے۔ انہی مخدوم

صاحب کے خاندان سے آگے چل کر ایک بزرگ علم و فضل کا پیکر بن کر نکلے جنہوں نے اول اول امرت سرب میں شمع توحید روشن کی۔ ان کا اسم گرامی مولانا غلام علیؒ ہے۔ یہ ان دو تین بزرگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اس زمانے میں توحید کی خاطر معاصی کے پھاڑ اٹھائے۔ مولانا عبداللہ غزنوی (جد مولانا سید محمد داؤد صاحب غزنوی) اور مولانا حمایت اللہ۔ آخر الذکر بزرگ کے متعلق بڑے بڑے معلومات اتنے ہی ہیں کہ امرتسر کے شرک پست مسلمانوں نے ان کو اتنا ستایا کہ آخر انہیں شہر بدر ہونا پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی امرت سرب کے باشندے نے ان کو گتے میں دیکھ کر سلام کیا۔ جب انہوں نے کچھ زیادہ توجہ نہ کی تو اس نے کہا: شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا: نہیں۔ تو اس نے کہا: میں امرت سرب کے باشندہ ہوں۔ آپ نے کہا: امرت سرب بھی موجود ہے۔ اس نے کہا: جو لوگ آپ کو ستاتے تھے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ خلافت حضرت شہید بریلوی سے جاتا ہے۔ آپ کے حالات میں نے اپنے شہر کے بڑے بوڑھوں سے سنے ہیں اور سوانح عمری بھی دیکھی ہے۔ علم و فضل اور اخلاق و روحانیت میں اپنے زمانے کے فرد فرید تھے۔

اس موقع پر مجھے مولانا غلام علیؒ کا مختصر ذکر کرنا ہے۔ ان بزرگ سے مجھے خاص دل چسپی ہے۔ مجھے ان کے بعض حالات صرف ایک درمیانی واسطے سے پہنچے ہیں یعنی میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے براہ راست مولانا کی مجلس علم و ارشاد سے استفادہ کیا جس طرح ان کے بزرگ حضرت مخدومؒ کے دامن تربیت میں نشوونما پا کر ولادت اور بگڑا شہرت کے آسمان پر مہر و ماہ بن کر چمکے۔ اسی طرح ان کے فیض تربیت سے بھی کئی مشہور ہستیاں وجود پذیر ہوئیں۔

میرے نانا حکیم محمد بخش امرت سرب ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کی دعوت توجہ قبول کرنے میں سبقت کی۔ میری شیرخوارگی اور بچپن خیال ہی میں گزرا۔ اس سے میری توئی زبان نے توحید و رسالت کا سبق سب سے پہلے انہیں سے سیکھا۔ یہ مولانا ہی کا فیض تھا جو ایک واسطے سے مجھے پہنچا۔ میں ابھی چند ہی سال کا تھا کہ نانا کا انتقال ہو گیا۔ مجھے ان کی زبان سے مولانا کے حالات سننے کا موقع نہیں ملا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے قرب و جوار میں تین فرقوں کا زیادہ چرچا دیکھا۔ حنفی، اہل حدیث اور شیعہ۔ میرے افراد خاندان بریلوی قسم کے متقی اور اہل حدیث سے سخت متفرق تھے۔ لیکن اس کے باوجود میرے والد محترم مولانا غلام علیؒ کا نام اب سے لیتے تھے۔ اس کی وجہ کنگے بیان کروں گا۔

علی ہستیوں میں جن کو میں نے قریب سے دیکھا وہ استفادہ کیا۔ مولانا ابو الفاضل شاہ عبداللہ امرت سرب رحمۃ اللہ اور حضرت خواجہ احمد الدین

امرت سرری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید تھے۔ حکیم سلطان احمد اور میاں مولانا بخش سودا گران صاحبان رحمۃ اللہ علیہما بھی حضرت مولانا کی صحبت کے فیض یافتوں میں سے تھے۔ میں ان ہی بزرگوں کی زبان سے سنی ہوئی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جو ہمارے لئے سبق آموز ہو سکتی ہیں۔

مزے کی بات

مزے کی بات

بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جناب مولانا مائتداؤد حضرت خواجہ احمد الدین ودونوں بزرگوار ہی اپنے آپ کو مولانا غلام علی سے مستفیض کہتے تھے اور اپنے خیالات وعقائد کو انہی سے مانوذبنا تے تھے لیکن آپس میں بتدریج اتنا بعد ہوتا گیا کہ خواجہ صاحب حضرت ابوالوفاء کے عقیدہ مطاعین کو ترک سے تعبیر فرماتے تھے۔۔۔ جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے کفایت قرآن کا عقیدہ پنجاب میں سب سے پہلے خواجہ صاحب نے واضح کیا۔ غالباً اسی زمانے میں عظیم آباد پٹنہ میں مولانا محب الحق عظیم آبادی نے یہ اعلان کیا۔ لیکن دونوں نرسگوں کو اس وقت آپس میں کوئی تعارف نہیں تھا، بعد میں مولوی عبد اللہ چکرا لوی مرحوم نے خواجہ صاحب ہی سے بحث مباحثہ کرنے کے بعد حدیث کو ترک کیا، لیکن وہ افراط و تفریط میں الجھ گئے۔ حدیث کو من حیث الحدیث ترک کرنا کوئی محققانہ وصف نہیں۔ البتہ اس کا صحیح مقام متعین کرنا چاہیے تھا جو مولانا عبداللہ چکرا لوی سے نہ ہو سکا۔ اس اعتدال پسندی کا سہرا خواجہ صاحب کے سر پر جنہوں نے حدیث کی تحیت یعنی وحی ہونے سے قطعی انکار کر دیا اور احسن الہدیٰ ہونے کی صورت میں اس کو اپنی چیز تسلیم کیا۔ (برہان القرآن) پہلا پرچہ دیکھو قریب قریب ہی مسلک مولوی چراغ علی اور سرسید کا تھا۔ لیکن تفہیم آیات اور معجزات میں خواجہ صاحب کا مسلک ان بندگوں سے الگ ہے جس کی تشبیح کا یہ موقع نہیں۔

میں نے خواجہ صاحب سے ایسا وفد پوچھا کہ آپ نے کفایت قرآن اور حدیث کی عدم محیثیت کا سبق کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مولانا غلام علی مرحوم ہے۔

میں نے عرض کیا کہ اہل حدیث اصحاب تو انہیں اپنا امام مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث کی طرف لوگوں کو انہوں نے توجہ دلائی ہے

۱۷۔ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ خواجہؒ اصل، بنیادی اور حقیقی امامت کے لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ کو مطلق مانتے تھے۔

اور کہتے تھے کہ اصل مطاع صرف ایک ہی ہے۔ انبیٹیا اسی کی اطاعت کرانے کے لئے آتے ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی

اطاعت، اطاعت النہی سے الگ کوئی مستقل ابدی حیثیت نہیں رکھتی۔ لیکن مولانا ابوالوفاء اصل مطاعوں کے

قابل تھے۔ یعنی خدا اور رسولؐ جن میں فرق یہ ہے کہ خدا اصل مطاع بالذات اور رسولؐ اصل مطاع بالغیر۔

خواجہ صاحب اس اصل اور بالغیر کو سمجھنے سے قاصر تھے اور شاید کوئی شخص اس نکتہ غامضہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ تثلیث

کی قسم کا لازم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

خواجہ صاحب نے فرمایا: ان کا رسالہ قرطاس منگو کر دیکھو۔

یہ رسالہ فارسی زبان میں مثنوی قسمی سے مجھے ان کے پوتے مولوی عبدالرحیم صاحب مل گیا۔ اس میں حضرت مرحوم نے اس حدیث پر بحث کی ہے جو حضور صلعم نے اپنے مرض الموت میں فرمائی تھی کہ
 ”ایتونی بقدرطاس۔“ میرے پاس ایک کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہیں ایسی بات لکھا دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔

اس پر جناب عمرؓ نے فرمایا: حسب کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے۔

مجھے سرسری سیاد ہے کہ اس رسلے میں شیعوں کی تردید ہے اور حضرت عمرؓ کی بالخصوص ان کے اس قول کی موافقت کی گئی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ میں نے ان دونوں البیان میں اس رسلے کا خلاصہ بھی شائع کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس اس زمانے کا البیان ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ میرے پاس اپنا پرایا علمی سرمایہ کچھ بھی نہیں رہا۔ جہاں تک مجھے خیال ہے اعلیٰ ش کی طرف سے اس کے متعلق کچھ شائع نہیں ہوا تھا یا کوئی کام کی بات شائع نہیں ہوئی تھی۔ اب ٹھیک یاد نہیں۔ البتہ ایک بات یاد آگئی۔

میں نے خواجہ علی زبان سے سنا کہ ایک دفعہ ان کو مولانا غلام علیؒ نے فرمایا:-

”امم! ہم نے ایک تفسیر لکھی ہے جو ہماری زندگی میں شائع نہیں ہوئی۔“

مولانا کی تفسیر

خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ اس فقرے نے انہیں اس تفسیر کی طرف سے مایوس کر دیا۔ تاہم انہوں نے اس کے مسودے سرسری طور پر ضرور دیکھے تھے۔ بعض دفعہ اس کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے۔ ان حوالوں سے معلوم ہوتا تھا کہ مولانا غلام علی مرحوم قرآن کی اہمیت کے قائل تھے۔ اس کو حدیث کے پیچھے نہیں لگاتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں مسیحؑ کی ولادت و وفات بالکل رد میں کیے تھو کہ عقیدے کے مطابق ہے۔ لیکن مولانا غلام علیؒ اس کے برعکس سنت اللہ الجبارہ کے مطابق مانتے تھے۔ یہ عبارت میں نے ان کے قلمی نسخہ تفسیر میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس وقت وہ سماں میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جب میں ایک شام خلیفہ عبدالرحمن مرحوم ابن مولانا غلام علیؒ کے پاس پہنچے مقرر کردہ وقت کے مطابق بعد مغرب پہنچا اور وہ اندر سے تفسیر کا مسودہ نکال کر لائے۔ اور مسجد کے چارخ کی روشنی میں مجھے تلاش رکے وہ جگہ دکھائی جہاں مسیحؑ کے متعلق لکھا تھا۔

’ولادت من غیر اب قرآن سے ثابت نہیں۔‘

یعنی مسیحؑ کا بے باپ ولادت قرآن سے ثابت نہیں۔ خلیفہ صاحب مرحوم نے مجھے نقل کرنے کی اجازت دے دی بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں روزانہ حاضر ہوں کہ اس متبرک مسودے سے مستفید ہو سکتا ہوں۔ میں نے مسیحؑ کے متعلق بعض عقلی توہمات

نقل کر لیں۔ اس کے بعد انہیں تخریب دیتا رہا کہ اس تفسیر کو چھپوائیں۔ چنانچہ وہ ان کے صاحب زادے مولوی عبدالرحیم صاحب اور
 کے بھتیجے مولوی محمد داؤد صاحب دکیل قصوری اس پر آمادہ بھی ہو گئے۔ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے ان حوالوں کو شائع کر دیا جس
 سے اہل حدیث کے کیسپ میں اضطراب پیدا ہو گیا کیوں کہ عوام میں اس وقت یہی مشہور تھا کہ مولانا غلام علی مرحوم اہل حدیث یا دہلوی ہیں اور
 قرآن کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بالکل اچھا بات تھی۔ اس کے متعلق جو بات مجھے پہلے لکھنی چاہیے تھی اب لکھ رہا
 ہوں۔ میں نے خود خواجہ صاحب سے مولانا مرحوم کی اس عجیب شہرت کے متعلق پوچھا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ مولانا لوگوں کی استغاثہ
 دیکھ کر ان سے گفتگو کرتے تھے یعنی ”کلمہ اللہ علی قدر عفو لہ“ کے اصول پر
 دیتے ہیں باندھن قلع خوار دیکھ کر“

اگر وہ اس زمانے میں ایسی غراہم باتوں (ولادت مسیح وغیرہ) میں الجھ جاتے تو جتنی اصلاح انہوں نے عوامی عقائد کے متعلق کی،
 ہرگز نہ کر سکتے۔ عوام کو کھلی شکر کہ رسوم اور قبر پرستی وغیرہ سے نکال کر حدیث کے قابل قدر ذخیرے تک لے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی
 ۔۔۔ اس زمانے میں اردو کی ترویج ہو رہی تھی۔ لیکن وہ جب کوئی محققانہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے تھے تو فارسی میں لکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے
 ان کے کئی چھوٹے چھوٹے رسائل فارسی ہی میں دیکھے ہیں۔ حالانکہ وہ اردو میں انہار مافی الفہم کر سکتے تھے۔ چنانچہ تفسیر کا مسودہ سا لکھوا
 ہی میں ہے۔۔۔ خواجہ صاحب مرحوم کی ذہانت و درازی آغا ز شباب ہی میں اپنے زمانے کے اذیان ملے بہت ارفع واقع ہوئی تھی اور
 مولانا مرحوم

بالائے سرش زہوش مندی می آخت ستارہ بلندی

کو دیکھ رہے تھے۔ جس کا اظہار کئی دفعہ ان کی زبان سے بھی ہوا (جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا) اس سبب سے وہ خواجہ صاحب سے ایسے
 اسرار و حقائق بیان کر دیا کرتے تھے جن کی تاب اس زمانے کے عوام تو درکنار کیر کے غیر علماء تک نہ لاسکتے تھے۔

بات تفسیر کی اشاعت کی ہمدردی تھی۔۔۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مولانا احمد اللہ امرت سری مرحوم (استاذ مولانا شاہ اشعری
 کے زمانے میں بھی خلیفہ عبدالرحمن مرحوم (جو اہل حدیث کے امام عیدین بھی تھے) کو اس کے چھوٹے کا خیال آیا تھا تو مولانا احمد اللہ نے یہ کہہ
 کر روک دیا تھا کہ اگر یہ تفسیر چھپ گئی تو آپ (خلیفہ عبدالرحمن) کی امامت عیدین چھن جائے گی۔۔۔ اس دھمکی سے اشاعت
 ترک گئی۔ اب جو بیس اشاعت پر زور دیا تو سب تیار بھی ہو گئے اور میں نے اس پر ایک مقدمہ لکھ دینے کا وعدہ کیا جس میں یہ ظاہر کیا جاتا
 کہ مندرجہ تفسیر رسائل کے ذمہ دار مولانا غلام علی مرحوم ہیں ان کے جانشینوں پر اس کی ذمہ داری کسی طرح نہیں ڈالی جاسکتی۔

یہاں پہنچ کر ایک مستنزع سوال پیدا ہو گیا۔ محترمی مولوی محمد داؤد قصوری نے مسودہ تفسیر کو بڑی محنت سے ماڈرن اردو
 میں منتقل کیا تھا۔ ایک خیال یہ تھا کہ اصل کی بھائے اس کو چھاپا جائے۔ دوسرا خیال تھا کہ اصل ہی کو چھاپ دین۔ اسی میں میں

میری مذکورہ بالا غلطی کہتے یا جسارت اہل نشر و تحریک ہو گئی۔ اب لوگ مولانا شامہ اللہ مرحوم کے پاس پہنچتے ہیں اور حیران ہو کر پوچھتے ہاں کیا مولانا غلام علیؒ حدیث کے قائل نہیں تھے جو مسیح کو خلاف حدیث مولود زوہد صین سمجھ رہے ہیں۔ ان بے چاروں کے نزدیک تو اہمیت کا سب سے مضبوط ستون گر گیا۔ مولانا مناظرانہ داد بیچ کے تو استاد تھے۔ لیکن یہاں معاملہ ٹیر حاکمانہ۔ دراصل بات یہ تھی کہ مسودہ خیر انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دار ثمان مسودہ سے منگوا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حوالہ بلفظ ٹھیک نکلا۔ اب کیا کرتے تحریر! تو انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ تفسیر کی اشاعت رکوا دی اور پوچھنے والوں سے صرف اتنا کہا کہ مولوی غلام علیؒ ایک طالب علم تھے، ان کی بات کوئی سند نہیں۔

موجود اولاد | اب لاہور میں اس محترم خاندان کی دو یادگاریں چلتے پھرتے کبھی نظر آ جاتی ہیں۔ مولوی خلیفہ عبدالرحیم اور ان کے بلند اصغر۔ دونوں صاحب سرکاری ملازم ہیں۔ آبائی مشاغل اور علمی نوادہ غالباً امرت سرسری میں چھوڑ آئے ہیں۔ مرحوم مولانا کی کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اور ایسی ایسی کتابیں تھیں جو اب کسی قیمت پر نہیں ملیں گی۔ یہ لوگ راقم کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے اور مطلوبہ کتاب مستعار دینے سے کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔

اب میں مولانا کی سیرت کے متعلق بعض باتیں بیان کروں گا۔ جو مجھے ان بزرگوں کی زبان سے پہنچیں۔ جنہوں نے برسوں مولانا کی صحبت سے فیض اٹھایا تھا۔ اور جن کی طبائع پر حضرت کے علم و تقویٰ کا اثر پڑ چکا تھا۔

اخلاق | میاں مولانا بخش مرحوم نے بیان کیا کہ ہم مولانا کی مسجد میں رخصتہ بستہ پڑھنے جاتے تھے۔ مولانا کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ ہم جیسے کی جیسی بھی انہی کے پاس گزارتے تھے۔ عام طور پر شاگردوں کو استادوں سے وحشت ہوتی ہے مگر یہاں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بقول نظیری درس کتاب اگر بوزد مذہب محبت ہے۔ جمعہ مکتب آؤد و طفل گریز پائے را

ایک صحبت میں میاں صاحب نے ذکر کیا کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے کبھی کبھی کھیل کے طور پر آئینہ مولانا مرحوم کے چہرے کے سامنے کھدیا کرتے تھے۔ مولانا اس میں اپنی صورت دیکھ کر فرماتے۔

فتیارت اللہ احسن الخالقین

برکت والا ہے اللہ سب سے اچھا خالق

انحساب | خواجہ احمد الدینؒ نے بیان کیا کہ بعض دفعہ مسجد میں آنے والے نمازی مولانا کی تعریف کرتے کہ حضرت آپ بڑے بزرگ ہیں۔ ہم تو سب دنیا میں گنہگار ہیں۔ مولانا اس کے جواب میں فرماتے۔

”نہیں بھائی تم لوگ زیادہ بزرگ ہو۔“

وہ کہتے۔۔۔ حضرت ہم تو دن رات دنیا کے دھندلوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور آپ ہر وقت نماز، تلاوت، درس،

دینی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ ہم مشکل ٹیڑھی تر بھی نماز کے لئے وقت نکالتے ہیں:-

مولانا فرماتے۔۔۔ بھائی تمہاری نماز ہماری سب عبادتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم حیل دار اور انکار و جباری لوگ نہ بننا کہ

کی مصروفیتوں، دلچسپیوں، محبتوں اور لالچوں کے جہوم سے خدا کے سامنے جھکنے کے لئے وقت نکال لیتے ہو۔ اللہ کے نزدیک تمہارے

اس وقت کی بہت قدر ہے۔۔۔ اور ہم مسجدوں کے باشندے تو اور کوئی شغل ہی نہیں رکھتے جس کے لئے نفس سے مقابلہ

کرنا پڑے :

خدا کا سرخ | اس موقع پر راقم کو ایک مناسب محل بات یاد آگئی۔ سیال کوٹ کا ایک سوداگر شہیدہ عیاشیوں میں مبتلا ہو کر تلاش ہو گیا۔ جب کوئی آسرا نہ رہا تو نقری لباس پہن کر ادھر ادھر دکھاہوں پر چکر لگاتا اور اولیائے اللہ

کی صحبتوں سے مستفیض ہوتا۔ آدمی تھا چالاک، آخر سوداگری کرچکا تھا اور دیس پردیس کا پانی پی چکا تھا۔ اس کی نفیری میں بھی شان تھی

آخری عمر میں اس نے امرت سر کے ایک قبرستان میں ایک رئیس کی قبر کی مباحثہ اختیار کر لی۔ انہی دنوں میرے ساتھ تعارف ہوا

اور قریباً روزانہ ہی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا۔

”سائیں جی! آپ نے دنیا داری اور ورلڈشی دونوں کا تجربہ کیا ہے۔ یہ تو بتائیے! آپ کو خدا کا کچھ سراغ ملا؟“

مائیں صاحب نے جواباً کہا۔۔۔۔۔ سچ پوچھتے ہو یا جھوٹ؟

میں نے عرض کیا — حضرت سچ ہی بتا دیجئے!

• دیکھو میاں! ہم نے مرد و ریش بھی دیکھے اور علما بھی دیکھے۔ لیکن خدائے ان میں دیکھنا ان میں پایا۔ یہ دونوں گروہ ہیں تو

خدا سے خالی ہی نظر آئے۔ ہاں دنیا داروں میں کچھ کچھ اس کا اثر دیکھا ہے۔

میں نے حیرانی سے کہا۔۔۔۔۔ واہ سائیں جی! یہ تو عجیب بات کہی آپ نے، کہاں دنیا دار اور کہاں خدا:

• سفویہائی! حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے اپنے تجربے کی بات بتائی ہے۔ دنیا دار بھولے اور سیدھے ہیں جو فقیروں اور

عالموں کے پاس خدا کی تلاش میں خراب ہوتے پھرتے ہیں۔ عالم اور فقیر دونوں ہی دنیا واسے کے محتاج ہیں۔ مددیشوں کی خانقاہیں آباد

مولویوں کی مسجدیں دنیا داروں ہی کے دم سے آباد ہیں۔ یہ دونوں مقدس گروہ اپنی ضروریات کا دامن دنیا داروں کے سامنے پھیلاتے ہیں۔

میں۔ دنیا داروں کے دل میں خدا بس رہتا ہے وہ ان لوگوں کی حاجت براری کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا دار اپنے معاملے کا کھرا ہے، افسر

حق داروں کے حق ادا کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں۔

سائیں جی کی یہ تقریر ایسی تھی جس کا انکار مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔

بے ملا مولانا علیؒ نے اس قسم کا ایک مضمون لکھا تھا، کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایک شہر ہو جس میں صرف کادباری لوگ بستے ہوں اور اس میں کوئی مذہبی مظاہرہ نہ ہو، پادری وغیرہ نہ ہو، وہ ایک دوسرے تعاون سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور ان بزرگوں کے نہ ہونے سے ان کا کوئی کام اور حورائیں نہیں رہے گا۔ اس کے برعکس ایک ایسا شہر فرض کیجئے جس میں صرف علماء کرام، صوفیہ عظام اور پوپ و برہمن قسم کے بزرگ ہی رہتے ہوں۔ اور کوئی دنیا دار، موچی، جولاہا، کاشت کار، بڑھتی لہار، وغیرہ وہاں موجود نہ ہو۔ فوراً کیجئے۔ وہ شہر کتنے دن آباد رہ سکتا ہے؟ یہ بزرگ، جو خدا، رسول، فرشتوں اور دیوی دیوتاؤں کو حیب میں ڈالے پھرتے ہیں کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے جنیں گے بن

بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ لیکن میں مولانا کے اس قول کی تشریح و تائید ہی کر رہا ہوں کہ دنیا دار کی نماز مسجد نشینوں کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے بشرطہ کہ وہ صاحب کردار ہو۔

بے نفسی میرے والد صاحب نے ذکر کیا۔

آغا گلبدن عابد امرت سر میں بہت بڑے شیعہ افسر تھے۔ کسی نے ان سے افواہ مولانا مرحوم کی شیعہ دشمنی کا ذکر کیا۔ انہوں نے محرم کے موقع چولانا کو وعظ کے لئے بلایا۔ مولانا نے واقعہ شہادت محققانہ انداز اور نہایت مؤثر پیرائے میں بیان کیا۔ آغا صاحب کی بدگمانی دور ہو گئی۔ اگلے دن گراں بہا خلعت اور چالیس روپے مولانا کی خدمت میں ارسال کئے۔ مولانا نے یہ کہہ کر واپس کر دیئے کہ ہم وعظ کی قیمت نہیں لیا کرتے۔

ایشیاء خواجہ احمد الدین صاحب نے بیان کیا

ایک دفعہ ایک دیہاتی مولانا کی ملاقات کو آیا اور تین روپے نذر کئے (اس زمانے میں تین روپے بڑی چیز تھے خصوصاً دیہاتی کی) لے آغا صاحب کا ذکر کیا ہے تو ایک شاعرانہ لطیفہ بھی سنئے چلئے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب مولانا گرامی امرت سر میں فارسی کے مدرس تھے شعری ذوق کی وجہ سے ان کے اور آغا صاحب کے مراسم تھے، ایک دفعہ آغا صاحب نے فرمائش کی۔ ہماری ہجو لکھئے۔ مولانا نے انکا لکھا۔ انہوں نے اصرار کیا مولانا کو ان کے خانہ دانی نام یاد ہی تھے۔ آغا گلبدن عابد، آغا گلبدن علی اور آغا گلبدن حسین وغیرہ اسی سے ہجو کے لئے مضمون فراہم کر لیا۔ مجھے صرف ایک شعر یاد رہ گیا۔

زآغا گلبدن عابد می چہ پڑسی

سگے سنگ دگاں گرسی بجز سی

آغا صاحب نکتہ نعم اور خود بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ مگر امی مرحوم کی نکتہ آفرینی سے بہت محفوظ ہوئے۔

طرف سے، مولانا نے پوچھا — یہ روپے کیسے ہیں؟

اس نے عرض کیا — ”حضرت! میں اپنے گاؤں میں بہت تنگ حال تھا۔ میں نے سوچا شہر میں جا کر قسمت آزماؤں۔

اگر اللہ نے کوئی صورت رخصتی کی پیدا کر دی تو واپسی پر تین روپے حضرت کی خدمت میں نذر کروں گا — سو اللہ نے میری مراد پوری کی۔ میں نے ابھی کافی کمی کی۔ اب وہ مانی ہوئی منت پوری کر رہا ہوں۔“

مولانا نے روپے قبول کر لئے اور تھوڑی دیر بات چیت کے بعد اس کو وہیں بٹھا کر گھر میں چلے گئے (گھر کا دروازہ مسجد کے اندر ہی سے نکلتا تھا۔ چند منٹ کے بعد واپس تشریف لائے اور دیرماتی سے مخاطب ہوئے۔

”دیکھو بھائی! ہم نے تمہاری بات مان لی، تمہاری نذر قبول کر لی، اب ایک بات ہماری تم مان لو:

حضرت! میں آپ کے حکم کا انکار کس طرح کر سکتا ہوں؟

الغرض، اس سے پکا وعدہ لے کر پانچ روپے اس کے سامنے رکھ دئے اور فرمایا

”یہ روپے ہماری طرف سے اپنے بچوں کو دے دینا۔“

اب وہ وعدہ گہری چٹکا تھا، مجبور ہو گیا اور روپے لے لئے۔

میں یہ مضمون یہاں تک لکھ چکا تھا کہ والد صاحب سے ملنے کا موقع ملا۔ میں نے ان سے مولانا کے متعلق میرے والد اور مولانا

کچھ اور سوال کئے۔ ان کے جوابات کا خلاصہ یہ ہے۔

مولانا کی رحلت کے وقت والد صاحب جو ان تھے انہوں نے مولانا کو بہت اچھی طرح دیکھا اور سنا ہے۔ ان کا استا کار و کا نڈا مولانا

کا بہت عقیدت مند تھا۔ اس کی وجہ سے وہ فجر کی نماز اور جمعہ مولانا کے پیچھے پڑھتے اور ان کا خطبہ سنتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا

میں خالص قرآن بیان فرماتے تھے اور اس کا سختی سے التزام رکھتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد مہراب سے برآمدے میں آ بیٹھے اور

وہیں مبر رکھ دیا جاتا۔ پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک حدیث بیان کرتے۔ ان کی آواز کچھ زیادہ بلند نہ تھی۔ لیکن تاثیر غضب کی ہوتی تھی۔

دور دور سے لوگ کثیر تعداد میں جسے میں شریک ہوتے تھے۔ دور و نزدیک کے دیہات سے بھی لوگ آتے تھے، صرف میدان کے

موقع پر مولانا بنگاڑی (گلی میں مسجد سے باہر نکلتے اور میدان میں عید پڑھا کر واپس آ جاتے۔ اس قسم کی بند گاڑیاں راقم نے دیکھی ہیں لیکن

اب وہ غائب ہو چکی ہیں۔ اس زمانے کے ایک آن پڑھ فقیر جانی شاہ سے والد صاحب کو حدیث تھی۔ جانی شاہ بہت ذہین اور جید آدمی

تھے۔ راقم نے ان کو دیکھا ہے۔ اچھے اچھے لوگ ان کے مرید و معتقد تھے۔ والد صاحب نے بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے

”یہ مولوی غلام علی بہت بزرگ انسان ہے جو لوگ اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں تباہ ہو جائیں گے۔“

انجام موفی | چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص نے مولانا پر گیارہویں شریف کی توہین کا جھوٹا مقدمہ بنا دیا۔ جس میں شاید چار سو

روپیہ جرمانہ ہوا جو اسی وقت عدالت میں مولانا کے ایک حقیقت مند نے ادا کر دیا۔ لیکن اس موزی کی عظمت و ریاست خاک میں مل گئی۔ اسی طرح ایک شخص جس نے لاہوری دروازے کے اندر اونچی مسجد بنوائی تھی، وہ اور اس کی بیوی مولانا کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں مقتول پائے گئے اور قاتل کا سراغ نہ ملا۔

وضع اور عمر | والد صاحب نے مزید فرمایا کہ مولانا کی عمر رحلت کے وقت اسی سال کے قریب تھی۔ ڈاڑھی پر برہنہ لگاتے تھے۔ نہایت وجیہ تھے، قدر متوسط تھا۔

روایت کا مرتبہ | اوپر میں نے آغا کلب عابد کا جو واقعہ بیان کیا ہے۔ والد صاحب نے اس کے بعض جزئیات سے اختلاف کیا۔ اس وقت ان کی عمر تیس سال کے لگ بھگ ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ان کو اپنی سابقہ بیان کردہ روایت میں ذہول ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے حاشے نے غلطی کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی باتیں دین دینے کی صلاحت نہیں رکھتیں۔ ان سے معمولی تاریخ اور اخلاقی نامے اٹھائے جاسکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک ہی راوی اپنی بیان کردہ روایت کو کچھ عرصے کے بعد روایت کرے گا تو یقیناً الفاظ میں رد و بدل ہو جائے گا۔ جب الفاظ بدلے تو معنوی تفاوت بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ بعض خوش عقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کی حالت ہے۔ ماویان حدیث کے حاشے نہایت اعلیٰ تھے۔ اس زمانے کے لوگ انساب و قصائد کے دفتر سے لے کر دفتر بظہر کر لیتے تھے۔ وہ ہماری طرح نسخیان نفع نہیں تھے۔ راقم عرض کرتا ہے کہ کتب روایات ہی سے اس جنس فن کی تقلید کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہاں اس کا موقع نہیں۔ یہاں صرف ایک آیت پیش کر کے سلسلہ مضمون کی طرف رخ کرنا مناسب ہے۔

ہمہ گیر نسیان | سورہ بقرہ کا آخری رکوع کھول کر دیکھئے۔ رسول (محمد) اور دوسرے مسلمان قرآن پر ایمان لائے یہ سب مل کر اللہ پر اور اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر بلا تفریق ایمان لائے اور صبر و طاعت کا اقرار کیا اور مغفرت کے طالب ہوئے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی دست سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، ہر شخص اپنے کئے کا چل پاتا ہے۔ پھر یہ لوگ یعنی رسول اور مسلمان دعا مانگتے ہیں، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا فِي مَا هُمْ بِمُذْنِبِينَ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہم کو (اس کے وبال میں) نہ پکڑ۔ (ترجمہ نذیر احمد)

جس کے دل میں کچھ بھی حق و انصاف ہے وہ اس آیت کے آگے سر جھکا کر تسلیم کر لے گا کہ بشری جیسے میں اگر کوئی بھی بشری صفات (خلاف نسیان وغیرہ) سے مبتلا نہیں ہو سکتا۔

احتمال شریک سے اجتناب | میں نے خواجہ صاحب سے سنا کہ مولانا اپنے نام (غلام علی) کے دوسرے جنود کو حضرت علی ابن ابی طالب کی طرف منسوب نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کے سامنے قرآن کا اعلیٰ تھا۔

ان اللہ هو اصلی الکبیر

اللہ ہی عسلی و کبیر یعنی بلند بزرگ ہے

خواجہ سے محبت ایک دفعہ خواجہ صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے والد میاں محمد صاحب نے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میرے بچے احمد (یعنی خواجہ احمد الدین) کے حق میں دعا فرمائیے،

آپ نے فرمایا — کیا ہم تمہارے کہنے سے دعا کریں؟ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بھی احمد جیسے ہو جائیں۔ خواجہ صاحب جس زمانے میں سکول میں پڑھتے تھے۔ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے چند دن مسلسل مولانا کی خدمت میں حاضری ہو سکے۔ جب حاضر ہوئے تو مولانا نے فیہ حاضری کی وجہ دریافت فرمائی۔ آپ نے سکول کے کاموں کا ذکر کیا۔

اس موقع پر مولانا نے عربی کا ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم (بروایت خواجہ صاحب) یہ تھا
”ہم دعا مانگتے تھے کہ وہ ہم سے ملے، وہ ہم سے ملے، لیکن وہ ہم سے نہ ملا۔ اب ہم دعا مانگیں گے کہ وہ ہم سے نہ ملے، وہ ہم سے نہ ملے۔ تاکہ وہ ہمیں مل جائے۔“

وہی مومن دہلی والی بات

مان لگا کریں گے اب دعا بھر پار کی دیکھا کہ دشمنی ہے دعا کا اثر کے ساتھ

کشتہ ام تسری منشی مولانا بخش صاحب کشتہ جو اس وقت عمر کے آخری دور میں ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ وہ بیمار ہوئے تو ان کے والد ان کو مولانا کی خدمت میں لے گئے۔ مولانا نے فرمایا: معوذتین پڑھ کر دم کو دیا کرو۔ ایسا ہی کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی۔

علم غیب معوذتین کے متعلق مجھے خواجہ صاحب کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک زمانے میں امرت سرگرمیہ کے ایک بالاجانے میں ایک غریب دانی کا دھمی آکر ٹھہرا۔ لوگ جاتے اور اس سے دل کی باتیں پوچھتے۔ اس کی بہت شہرت ہوئی۔ خلیفہ امام الدین خواجہ صاحب کے بہت پرالئے دوست، راقم نے انہیں خوب دیکھا اور سنا ہے، نا در روزگار انسان تھے، مجھے خواجہ صاحب کو وہاں چلنے کو کہا، میں ایسی باتوں کا قائل نہیں تھا، انہوں نے اصرار کیا اور ساتھ ہی دعویٰ بھی کیا کہ تم ضرور قائل ہو جاؤ گے چنانچہ میں گیا، جب مکان کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تو معوذتین زیر لب پڑھتا گیا۔ خلیفہ صاحب نے غیب دان صاحب سے تعارف کرایا اور دل کی بات پوچھنے کو کہا۔ میں نے دل میں معوذتین ہی کا خیال رکھا۔ اس نے اپنے علم کا بہت زور مارا لیکن کچھ نہ بتا سکا۔ آخر اس نے کہا کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔۔۔ واپسی پر خلیفہ صاحب نے حیرت کا اظہار

یہ قرآن پاک کی دو آخری صورتیں۔

کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کو ایسا داندہ کبھی نہیں دیکھا معلوم نہیں آج اس کو کیا ہوا۔ یہ تو بتاؤ تم نے اپنے دل میں کیا بات سوچی تھی جس کا علم اسے نہ ہو سکا؟
میں (خواجہ صاحب) نے کہا: معذرتیں؟

خلیفہ صاحب نے کہا: پھر تو کچھ ہوا ٹھیک ہی ہوا: معذرتیں: رحمانی چیز ہے اور اس بخوی کا علم شیطانی چیز۔ رحمانی کے آگے شیطانی کیسے ٹھہر سکتا ہے؟

موضع جگ دیو کلاں ضلع امرت سر کے ایک سادھو کا واقعہ بھی خواجہ صاحب نے قریب قریب ایسا ہی سنایا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ شاید میں نے اس واقعہ کی بعض جزئیات اس واقعہ میں شامل کر دی ہوں۔

فحشی باتوں کی طوالت کا خوف ہے ورنہ سبق آموز واقعہ بھی لکھتا۔ خیر زندگی ہے تو پھر سہی۔
گشتہ صاحب نے بتایا کہ مولانا غلام علی نوجوانوں کو تقریر کی مشق کراتے تھے۔ چنانچہ خواجہ صاحب بھی تقریریں کیا کرتے تھے۔ سامعین ان کی تقریروں کو پسند نہیں کرتے تھے اور مولانا نے شکایت کرتے تھے۔ مولانا جواب دیتے تھے۔
”یہ لڑکا بہت ہوشیار ہے۔“

چنانچہ خواجہ صاحب کی یہ انفرادیت عمر بھر ان کے ساتھ رہی۔ عوام جو ہمیشہ روایتوں کے دلدلہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی باتوں کو کبھی پسند نہ کیا۔ اور یہی ان کی عظمت کی دلیل ہے۔

گشتہ صاحب کا بیان ہے کہ مولانا غلام علی کا حلقہ تلازمین بہت وسیع تھا۔ مولانا ابوالوفا شاعر، شاعر، مرثیہ گو، امرت سری کے استاد مولانا میر احمد اللہ امرت سری بھی مولانا غلام علی کے شاگرد تھے۔

اس موقع پر مجھے یاد آیا کہ مولانا ابوالوفا اپنی مجلس میں کبھی کبھی خواجہ صاحب کا ذکر کرتے تو شدید اختلاف کے باوجود اتنی بات نہایت فراخ دلی سے کہتے کہ

”ہم دونوں ایک ہی (علمی) خاندان کے رکن ہیں۔“

مولانا شاہ اللہ

یہ لفظ میں نے ان کے درس نشینوں کی زبان سے کبھی مرتبہ سنا ہے۔ کاش کوئی شخص ان کی سوانح عمری لکھتا اور ان کی قرآنی تفاسیر، بالخصوص تفسیر القرآن، بکلام الرحمن (عرفی) کی اشاعت و طباعت کا انتظام ہو سکتا۔ اہل حدیث دوست جیسے کرتے ہیں، اخبار لکھتے ہیں۔ لیکن اپنے اکابر کی قابل قدر عرق ریزیوں کو زندہ رکھنے کے لئے کوئی سعی و ایشاد نہیں کرتے۔ کاش میری یہ آواز کسی صاحبِ دل اہل حدیث تک پہنچ جائے۔ میرے دل میں بنیادی اختلاف کے باوجود مولانا شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی بعض باتوں کی بہت قدر ہے۔ مجھے ان کے باتوں پر بہت زیادہ افسوس ہے جو دنیا تو خوب کما رہے ہیں لیکن محترم دانا گوہر جیسے

بحث سے اجتناب

یہ بات بھی مجھے خواجہ صاحب نے سنائی جو انہوں نے اپنے والد میاں محمد صاحب سے سنی تھی کہ مولانا غلام علیؒ اور مولانا عبد اللہ غزنویؒ میں بعض مسائل میں اختلاف تھا۔ اراقم نے مولانا کے بعض ایسے مسائل دیکھے ہیں جن کو گردشِ حوادث نے ناماب کمبیا، مثلاً حضرت غزنوی پیری مریدی کی میت کے قائل تھے اور حضرت قصوری اس کے خلاف تھے۔ ایک شخص دو فوف بزرگوں کی دعوت کی اور مولانا قصوری کو پہلے سے کہہ دیا کہ آپ فلاں مسئلے کے متعلق تیاری کر رکھیں۔ اور آج اس کے متعلق مولانا غزنوی سے نزاع گفتگو ہو جائے۔ مجلس منعقد ہوئی، کھانا کھایا، چائے تو صاحبِ خانہ نے مولانا قصوری کو نماز کلام کے لئے اشارہ کیا۔ حضرت غزنوی اردو پنجابی نہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے ان کے ساتھ تھری پلٹری فارسی ہی میں ہوتی تھی۔

مولانا قصوری ہو گھرے بحث پر تیار ہو کر آئے تھے۔ آگے بڑھ کر بولے۔

مولانا! از شما چینیے پر سیدن می خواہم۔

مولانا غزنوی نے نہایت طاقت سے فرمایا۔

نبیے! اگر نیت بخیر باشد۔

بس اتنی صحیحات سے مولانا قصوری خاموش ہو گئے۔ ایک لفظ بھی ان کی زبان سے نہ نکلا۔ کتا ہے پناہ اخلاص قناد دوزن طرف۔ کہاں میں آج کل کے اکثر پیشہ ور مناظر جن کی نیت بخیر کبھی ہوتی ہی نہیں (الاماشا۔ اللہ! بعد مدد طلب دیا بس ایک دفعہ ان کے اس پہاڑ سے ہی چلے جاتے ہیں۔

اب ان حضرت عبد اللہ غزنوی کی بھی ایک بات سن لیجئے۔ راوی یاد نہیں رہا کون تھا۔ روایت مولانا صاحب اللہ یاد رہ گئی۔

مولانا غزنوی امرت سر سے پہلے لاہور چینیوں والی مسجد میں مقیم ہوئے جہاں آج کل آپ کے وارث پوتے مولانا داؤد غزنوی صاحب ہیں، انہیں دونوں مولانا قصوری آپ کے مہمان ہوئے۔ مسجد میں مریدین جن تھے اور حضرت غزنوی ان کو توجہ دینے کی تیاری کر رہے تھے (نقشبندی درویشوں کی اصطلاح میں توجہ مرید کے تزکیہ قلب کے ایک طریقے کو کہتے ہیں جو مرشد کی تاثیر خیال پر منحصر ہے) مولانا قصوری نے اس سے سختی سے اختلاف کیا۔ مولانا غزنوی فرمادیے کہ ”چند منٹ اس حلقے میں بیٹھ کر ذرا تجربہ کیجئے اس کے بعد جو خیال میں آئے فرمائیے۔“

مولانا بیٹھ گئے۔ توجہ شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ اہل حلقہ کے قلوب پر باطنی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی۔ مولانا قصوری بھی متاثر ہوتے بغیر نہ رہے۔ اسی حال میں اللہ کھڑے ہوئے اور کاجول وقوۃ الامان اللہ پڑھنے لگے۔

حضرت غزنوی نے لاهول کی وجہ پوچھی تو فرمایا

• رسول اللہؐ نے ساری عمر میں صحابہ کا کوئی حلقہ توجہ قائم نہیں کیا۔ یہ سراسر بعد کی بدعت ہے :

مولانا غزنوی نے اسی وقت سراسر اعتراف جھکا دیا اور وعدہ کر لیا کہ آئندہ اس سے باز رہیں گے۔

راقم نے غالباً ان کی سوانح عمری میں دیکھا ہے کہ مولانا غزنوی نے آخر عمر میں تمام موفیانہ ورزشیں جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت

نہیں، ترک کر دی تھیں اور بالکل سیدھے سادے طریقوں سے ذکر و صلوٰۃ کی پابندی کرتے تھے۔

سبحان اللہ کیسے غفلت اور سلیم القلب تھے یہ لوگ جہاں اپنی غلطی معلوم ہوتی فوراً چھوڑ کر صحیح راستے پر ہوتے۔

یہ بات مجھے امرتسر کے مولوی سلام بابا امام مسجد محمد جان کے متعلق بھی معلوم ہے کہ عمر بھر قبروں اور عرسوں کی تعظیم کرتے رہے۔

آخر عمر میں ایک محبت کے اشمے اس گناہ عظیم سے علی الاعلان تائب ہوئے۔ وہ جو کسی یورپین دانا کا قول ہے کہ جو شخص اپنے

خیالات کو نہیں بدلتا، دماغ سے محروم ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان ترقی پذیر حیوان ہے۔ سب سے پہلے آدمؑ

غلطی کی پھر اس کا اعتراف کیا۔ اس کے ساتھ ہی شیطان نے بھی نافرمانی کی، لیکن اعتراف تمہیں کیا اور اڑ گیا۔ بس غلطی کو ماننا،

غلطی سے نکل کر صحت کی طرف آجانا آدمیت ہے اور غلطی پر اڑے رہنا شیطان کی سنت ہے۔ جس پر عام مذاہب کے رہنما و عوام

چل رہے ہیں۔ — نعوذ باللہ منہما۔

خواجہ صاحب کی استعداد | خواجہ صاحب مدرسۃ المسلمین امرتسر کے طالب علم تھے۔ وہاں دینیات اور عربی کی بھی کسی قدر

تعلیم دی جاتی تھی جس کی طرف عام طلباء کم توجہ کرتے تھے (اور اب بھی یہی حال ہے) لیکن

خواجہ صاحب اپنے ہر مضمون میں استادوں کے بتائے ہوئے سے بہت زیادہ ترقی کر لیتے تھے۔ ان کی مکتبی تعلیم کا آخری زینہ انٹرنس

تھا۔ لیکن حساب دریا میں ایسا دھڑکا دیا کہ رکتے تھے۔ علم میراث میں ان کی دکالی ہوئی غلطیوں کی ملک بھر میں کوئی تردید نہیں

کر سکا۔ فارسی میں حکیم لغرائی مسلم الثبوت استاد تھے۔ لیکن وہ بھی خواجہ صاحب سے مشکلات میں استفادہ کرتے تھے۔ عروض میں

انہوں نے بخور و اوزان و زحافات وغیرہ پر اعتراضات کئے تو حکیم لغرائی مرحوم کو ان کی صحت تسلیم کرنا پڑی۔ اب عربی کی بات سنئے

اسی طالب علمی کے زمانے میں ایک دن حضرت مولانا غلام علیؒ سے تفسیر کبیر مانگی۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا

”یہ تو تفسیر، چند سطریں پڑھ کر مٹاؤ! اگر صحیح پڑھی گئیں تو لے جانا۔“ خواجہ صاحب نے فر فر پڑھ دیں۔

مولانا نے فرمایا۔ ”احمد تم کو کھلی اجازت ہے، جو کتاب چاہو مطالعہ کے لئے لے جایا کرو!“

مضمون ختم کر رہا ہوں۔ آخر میں مجھے یاد آیا کہ امرتسر تباہ ہوا لیکن قصور تو پاکستان میں رہا، ممکن ہے مولانا

آخری گنجائش | محمد قاضی صاحب وکیل قصوری کے پاس مولانا مرحوم کے مسودات تفسیر یا ان کی صاف کردہ نقل موجود ہو

(باقی صفحہ ۲۲ کے صفحہ)

مولانا سید محمد جعفر شاہ صاحب دہلوی

دینی مفکرین کیلئے لمحہ فکریہ

ہر مفکر کو شرعی گفتگو کرنے سے پہلے چند ضروری نکتے پیش نظر رکھنے چاہئیں:-

دین ایک مکمل نظام زندگی کو کہتے ہیں۔ اسی کی تعبیر کیلئے شریعت ہوتی ہے جس کے معنی قانون کے ہیں۔ شریعت کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک عارضی و عبوری، دوسرے دائمی و مستقل۔ عارضی قوانین کو عبوری۔ امدادی جس مناسب لفظ سے یاد کیجئے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو ایک خاص منزل تک پہنچے میں مدد دے اور خود ختم ہو جائے۔ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل بنیادی اور مطلوبہ قوانین کی طرح زندگی میں دخل نہ ہو بلکہ محفوظ شکل میں الگ تھلک پڑا رہے۔ اس خیال سے کہ اگر سوسائٹی پھر کبھی مائل بہ انحطاط ہو اور اسے قانون کی ضرورت محسوس ہو تو وہی عبوری یا امدادی قوانین پھر اپنا امدادی کام کر کے الگ ہو جائے۔ آپ کو ایک محراب بنانی ہو تو شیچے بہت سی ایمنوں کی ایک عارضی دیوار اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی تجویزہ شکل کا سانچہ تیار کر کے اس پر محراب کی بنائیں جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد نیچے کی تمام دیوار الگ کر لی جاتی ہے اور محراب کی ڈاٹ متعلق مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔

مضمون یقینیہ صفحہ ۲۱ } اور مولانا کی کوئی اور چیز بھی رہ گئی ہو۔ مجھے مولوی محمد ولید صاحب کا بھی مدت سے کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں ہیں۔ کس حال میں ہیں۔ کوئی صاحب میری یہ خواہش ان تک پہنچانے کے یا مجھے ان کا پتہ بتانے کے تو شکر گزار ہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ذخیرے سے استفادہ کیا جائے۔ اور اہل علم تک حضرت مرحوم کی تحقیق پہنچانے کی کوئی راہ نکالی جائے۔

یہ مضمون محض ذہانی روایتوں سے مرتب کیا گیا ہے۔ اگر کوئی صاحب کسی غلط روایت کی تصحیح لکھ بھیجیں گے۔ تو البیان میں شائع کر دی جائے گی۔ میرا مقصد خالص ہجرت ہے سو وہ تو اہل دانش حاصل کر ہی لیں گے۔ ان شاء اللہ العزیز

لقد حان فی تصدقہ عبودۃ لاولی الامیاب (سورہ یوسف)

عقل والوں کے لئے ان لوگوں کے حالات میں بڑی ہمت ہے

(مسافر آخرت عمر شریف)

تو یہ مقصود ہوتی ہے مہراب، اور اس کو منزل تک لے جانے کے لئے ہوتی ہے وہ دیوار جو اس سے پہلے اٹھائی جاتی ہے۔ دیکھنے میں وہ بھی اینٹوں کا مجموعہ ہیں۔ لیکن ایک کی مستقل حیثیت ہے دوسری کی عارضی و امدادی ہے۔ یہی شکل شرعی قوانین کی بھی ہے۔ امدادی کو مستقل میں اور مستقل کو امدادی میں گڈ ٹرک کے ایک کو دوسرے کے ساتھ ابدی نظر اور قصہ کے طور پر پیش کرنا کوئی جائز طریقہ نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قوانین اپنی امت کو کچھ اور دیئے اور خود خصوصاً کا عمل کچھ اور کیا ہے۔ ایسے موقعوں پر دو باتیں خود سمجھ لینی چاہئیں کہ:-

(۱) حضور خود اصل منزل مقصود پر کھڑے رہے اور امت کو اسی مقام تک تدریجی طور پر لانے کے لئے عارضی قوانین دئے ہیں۔

(۲) جہاں ایسا نظر نہ بھی آتا ہو وہاں اپنی عقل سے عبوری اور مستقل قوانین کا الگ الگ امتیاز کر لینا چاہیے۔

اس کے لئے چند نمٹ لیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابان و اصحاب پر ڈھائی فی صد زکوٰۃ واجب کی۔ لیکن خود اتفاق غفور پر عمل فرمایا۔ اتفاق غفور سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی اپنی ضرورت اعلیٰ سے زائد ہو وہ حاجت مندوں کو دے دو۔ اصطلاحی زکوٰۃ حضورؐ نے کبھی نہیں نکالی۔ زکوٰۃ تو وہ نکالے جس کے پاس مال جمع ہو۔ جو مال جمع ہی نہ کرے اور صبح کا ایشام بھرنے سے پہلے خرچ کر دے اس کے زکوٰۃ نکالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امت کے لئے یہ ڈھائی فی صد کوئی دوامی قانون نہیں بلکہ ایک ابتدائی قدم ہے اور اس راہ سے اس منزل پر پہنچنا مقصود ہے جہاں پہنچ کر یہ سارے فقہی مسائل زکوٰۃ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ منزل ہے۔ اتفاق غفور یعنی اپنی ضرورت سے جو فاضل ہو اسے ان لوگوں کے حوالے کر دینا جن کے پاس ضرورت سے کم ہو۔

(۲) امت کے لئے وراثت کے قوانین دئے لیکن خود یہ فرمایا کہ نحن معاشرہ الانبیاء لا نؤث ولا نؤرث۔ ہم نہ وراثت

لیں نہ دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ کیا قرآنی قانون صرف ہمارے اوپر فرض ہیں اور حضورؐ اس سے مستثنیٰ ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن۔ الخ جس نے اسے رسول قرآن کو تم پر فرض کیا ہے۔

در اصل... وراثت کے قانون تقسیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ زکوٰۃ نفع زنگی ایسا بن جائے کہ وراثت کا قصہ ہی ختم ہو جائے

نہ کوئی وارث ہو نہ مہرث۔ یعنی ہر شے ریاست کی ملک ہو اور ریاست کا نظام ہر ایک فرد کا کفیل ہو جائے۔

ہمارے حضرات اہل تقنین ہر فرقہ سے نئے قوانین بناتے چلے جاتے ہیں اور اسے اپنی انتہائی کامیابی سمجھتے ہیں۔ سوچنا چاہئے

کہ قوانین کا تہ بہ تہ انبار لگے جانا کامیابی ہے یا قوانین کا ختم ہونا؟۔ درحقیقت چند اصولی و ابدی قوانین کے سوا باقی تمام مادی قوانین کا

لے جس طرح اوپر آئے ڈھائی فی صد کے مقابلے میں اتفاق غفور کی قرآنی سند پیش کر دی اسی طرح لا وراثت کے لئے بھی کوئی سند مل جاتی تو بہتر ہوتا، اس کے برعکس دو دھڑ ملایاں حادثہ سے دونوں کا وارث و مورث ہونا قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہے۔ (امیر)

کامیابی ان کے اضافہ تعداد میں نہیں بلکہ ان کے ختم ہونے اور مٹ جانے میں ہے۔ چور کی سزا قطعید ہے اور ہر ایک قانون ہے لیکن اب کی کامیابی یہ نہیں کہ اس کا خوب ظہور ہو رہا ہو تا رہے اور ہر روز صبح شام سو پچاس آدمیوں کے ہاتھ کٹتے رہیں۔ بلکہ یہ ایک امدادی قانون ہے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو یہ قانون ختم ہو جائے۔ دوسرے نفلوں میں معاشرہ ایسا صالح اور نظام زدگار ایسا بہتر ہو جائے کہ چوری اور اس کے بعد قطعید کی نوبت ہی نہ آئے۔

اس سلسلے میں ایک بات اور بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قوانین امدادی بالکل بے معنی ہیں اگر ان کی پشت پر کوئی قوت منفذ نہ ہو۔ اسی قوت منفذہ کا دوسرا نام حکومت ہے۔ پس قوانین امدادی کے ختم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ رفتہ رفتہ قوت منفذہ بھی کم سے کم ترقی پل جائے۔ یہاں تک کہ معاشرے کے صالح ربط کو باقی رکھنے والی قوت خود اس کے اندر سے دفنا کاؤ نہ ملے پھر یہاں نہ رہی بیات حکا کے بل ہو۔ آپر کر اقامت قائم رہے۔ گویا آخری کامیابی یہ تھی کہ قانون سستے سستے صرف اصولی رہ جائے اور قوت منفذہ گھٹتے گھٹتے خام رفاکارانہ خوش دلی میں تبدیل ہو جائے۔ اور قانون اور پبلک کے درمیان کوئی بحیرہ قوت حامل نہ رہے۔ اسی کا نام ہے حکومت الہیہ۔ اگر خدا اور بندوں کے درمیان قوت جا بردہ حامل ہو تو وہ حکومت الہیہ نہیں۔

دوسرے نفلوں میں یوں کہیے کہ صالح حکومت بھی دراصل ایک امدادی و عبوری حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ مقصود نہیں مقصود صالح معاشرہ ہے۔ جہاں تک پہنچا کر یہ حکومت خود ختم ہو جاتی ہے۔ لفظ حکومت سے جیسا کہ مفہوم الگ کرنا مشکل ہے۔ اس کے لئے صحیح لفظ عبادت الہیہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت الہیہ قائم کرنے کا کہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جہاں بھی حکم دیا گیا ہے عبادت کا دیا گیا ہے

اعبدوا الله ما لکم من الله فاعبدوا

عبادت سے مراد صرف نماز و روزہ نہیں بلکہ پوری زندگی کو خوش دلی کے ساتھ خدا کی غلامی دے دینا ہے۔

اگر ہم ٹھنڈے دل سے ان اہم نکات پر غور کریں تو امید ہے کہ فکر کا سانچہ بدل کر بڑے اہم نتائج پیدا ہو سکیں گے۔

محمد جان حسا

اسلام کا معاشی نظام

اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لئے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اسلام کے معنی ہیں قانونِ قدرت کا کاحۂ احترام۔ اب قانونِ قدرت جو ہمہ جود و مکمل ہے کائناتِ بریں کا فرمایا ہے تو ہماری دنیا پر جو کائناتِ کالیک جزو ہے وہی قانونِ خدای ہوا۔ ہمارے دنیا کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پر اسلام میں مکمل ہدایت نہ ہو اور اس پر حیاں دینا ہمارا کام ہے۔ آج سے کوئی پونے چھ سو برس پہلے پیغمبر اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا عطا کر دیا معاشی نظام اپنا دستور العمل بنایا جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنالیا اور اس متبرک نظام کے فیوضِ برکات ہر تاریخِ شاہد ہے۔ یہ بعد جب جلد پسند لوگوں نے اس سے اعراض کیا وہ سب برکات رفتہ رفتہ ہم سے چھین گئیں۔ ایمان قرآن کی پکارا سی نظام کی طرف عملی رجوع دینا ہے۔ اور وہ نظام کیا ہے ؟

صرف یہ کہتے ہیں ای اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی قبضہ ہوا دولت کے بقول ہر دولت کو اس کا حصہ برابر ملتا ہے اور ہر دولت حسب استعداد و استطاعت اپنا فرض ادا کرتا چلا جائے۔ کوئی شخص اسوۂ اللہ کسی دوسرے کا بندہ یا محتج نہ کہلائے اور یوں تمام ملت میں خوشگوار ہوا۔ یہی قائم رہے۔ اپنے فرائض کے حدود سے باہر کسے راہ کسے لائے نہ شائد کا منفرقت بریں نظر آئے۔ نیز اللہ کی دنیا میں کسی قسم کا فتنہ و فساد نہ ہوتے پاتے پھر اگر کوئی فوج یا جماعت فتنہ برپا کرے تو اس کی گوشمالی و تنبیہ و تادیب ملت کے ذمے ہو۔ جس سے نہایت لینے کا مطلوبہ قوت پر ملت کا تعارف ہو۔

مرد بڑا اگر بشریت کے باعث تم میں کوئی تنازعہ ہو تو اس کا فیصلہ دین اللہ کے مطابق کیا جایا کرے۔ دین اللہ میں یہ حکم بھی ہے کہ کبھی کسی صورت میں عدل کا انصاف سے انحراف نہ کرو۔ حتیٰ کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں عدل سے بے نیاز نہ کر پائے۔ اور اس کی دلیل یا شہادت یہ پیش کر دی کہ کائنات جہوں پانچ سو درجہ اور گہرے ستارے وغیرہ جتنے بھی اجسام ہیں وہ سب صرف میٹلرین و عدلِ حق کی بدولت ہی باقاعدگی سے چل رہے ہیں ان کو قحط سے رکھے کوئی ستون وغیرہ نہیں ہیں۔ اب خود فرمائیے اس سے بڑھ کر معاشی نظام اور کیا ہو سکتا ہے ؟

کوئی یہ مانے، کوئی وہ مانے

تورات میں جسلوہ ہے تیرا قرآن سراپا ہے تیرا

لڑتے ہیں ناداں درہانے

کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے

گاتا ہے ترانہ مید تیرا انجیل کے دل میں عبید تیرا

دونوں میں تیرے افسانے

کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے

سب سمجھ میں ہیں تو سب میں ہے یا تجھ سے بدلے ہر اک ٹٹے

وہ اصل اس راز کو تو خب مانے

کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے

ہے شمع حرم کے نور میں تو تنویر چہ سراپا طور میں تو

ہر سمت میں تیرے پردے

کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے

یہ حادث دنیا پر مائل، اور وہ ہے قدامت کا قائل

یاں دیلائے ہیں فرزانے

کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے

میں نے اک عارف سے پوچھا شیعہ ہے یا سنی سنی

بہن کدہ لگے یوں فرمائے

کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے

عینے کے لب پر نام تیرا احمد کے ماتم میں جام تیرا

اک مہربا ہے وہ پیانے کوئی یہ مانے کوئی وہ مانے

(عشاق)

دستور پاکستان

(۱) پاکستان میں کسی قانون ساز اسمبلی کی تو اس لئے ضرورت نہیں کہ اسلام کا قانون قرآن مجید میں پیلے سے نہ دئی ہو، بے بن کر نیچا ہے۔ دہشتہ اس قانون کو جاری کرنے اور اس کے اصولوں کے ماتحت حالات کے مطابق کچھ قواعد متفقاً فقہاً ضرور بنائے جائیں گے جن کے لئے ملک کے قابل ترین اور دیانت دار لوگوں پر مشتمل ایک مجلس جس کو عوام کے ہر طبقہ نے رضا کارانہ طور پر انتخاب کیا ہو۔ لہذا اس مجلس کے انتخاب کے سلسلہ میں قرآن مجید کے انصاف اور دیانت داری کے اصولوں کی روشنی میں چند تجاویز مناسب طور کے لئے پیش کی جاسکتی ہیں پیش کی جاتی ہیں جو مناسب بحث و مباحثہ کے بعد اگر قابل قبول ہوں تو پبلک کی طرف سے حکومت کو اس طرف راغب کرنے کی درخواست کی جانی چاہئے۔

(۱) براہ راست انتخابات جن کا طریقہ آج تک جاری رہا ہے نہایت تکلیف دہ اور نامناسب ثابت ہوئے ہیں۔ دو تربت وسیع رقبہ میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لئے امیدواروں کی قابلیت وغیرہ سے دوڑوں کی بیشتر تعداد براہ راست کوئی واقفیت نہیں رکھتی۔ اور فقط ایجنٹ حضرات کے (جو بالعموم اپنی ذاتی اغراض کے ماتحت نالائق امیدواروں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں) ناجائز رعب یا لالچ دلانے پر دوڑ اپنے ووٹ کا غلط استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ان بے شمار تکلیفات کے جو دوڑوں کے اٹنے جانے اور عملہ نگاروں کے وقت اور خرچ وغیرہ سے پیدا ہوتی ہیں، دوڑوں کی عدم واقفیت کی وجہ سے اور بھی بے شمار بے ضابطگیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اس لئے نہایت ضروری ہے کہ کوئی ایسا آسان اور کم خرچ طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ان خرابیوں کا سدباب ہو سکے۔ یقین ہے کہ اگر انتخابات بالواسطہ کا طریقہ اختیار کیا جائے تو موجودہ طریقہ سے وہ زیادہ مفید اور کم خرچ ہوگا۔ جو حسب ذیل ہونا چاہئے۔

(۱) ایک میر کا حلقہ اندازاً پچیس ہزار آبادی پر مشتمل ہو جس میں ہر پانچ مرد و عورت کو ووٹ دینے کا حق ہو۔ بیشتر ٹیکہ وہ فائراقتل اور کسی فوج داری جرم میں سزا یافتہ ہو۔

انتخاب ممبران دسترکٹ بورڈ

(۲) ہر واحد گاؤں کے دوڑ اپنے ذاتی علم اور تجربہ کی بنا پر آزادانہ ووٹ ڈال کر ایک ایک دوڑ کا انتخاب کریں۔

(۳) پچیس ہزار کی آبادی میں جو میں پچیس ایسے دوڑ منتخب ہو جائیں۔ ان میں سے حسب ذیل اوصاف کے دوڑ ممبری کے لئے امیدوار رکھیں

ہو سکیں :-

قر۔ جن کی عمر تیس سال سے کم اور پچھتہ سال سے زیادہ نہ ہو۔

تب۔ جو کم از کم میٹرک تک تعلیم یافتہ ہوں۔

جہ۔ کسی پرانی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔

قر۔ کم از کم تین صد روپیہ ماحوار آمدنی رکھتے ہوں۔ تاہم بری کو وہ معاش نہ بنا سکیں۔

قر۔ انداز گنگو پسند ہو، مذہبی مسائل میں قرآن پاک سے معنی واقفیت رکھتے ہوں۔ جبکہ خدمت خالق کے علاوہ اخلاق پسندیدہ کے

حامل ہوں۔ اور قوی اور فداکارانہ کاموں کے لئے وقت نکال سکتے ہوں اور ان میں دل چاہی لینے کے حاوی ہوں اور اس عادت یا کام کی چند ٹھوس مثالوں کو بھی پیش کر سکتے ہوں۔

صفات بالا کے رکھنے والا اپنے حلقہ مجری سے منتخبہ دو ٹروں کے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرے۔ وہ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر ہوگا۔

(۱) پانچ ہزار آبادی کے وارڈ میں ایک ممبر کیٹی کا حلقہ قرار دیا جائے جس کے ہر بائیس دو عورت کو ووٹ دینے کا حق ہوگا۔

میں پیل ممبران کا انتخاب

(۲) ہر حلقہ میں اوسطاً دس ووٹروں کا انتخاب ہر یا سو کی آبادی والے محلہ داروں سے کرایا جائے۔

(۳) ایسے دس یا زیادہ ووٹروں میں سے وہ شخص امیدوار ممبری کا اہل قرار دیا جائے جو مندرجہ ذیل اوصاف کا حامل ہو۔

قر۔ عمر تیس سال سے کم اور پچھتر سال سے زیادہ نہ ہو۔

تب۔ تعلیم میٹرک برائے کیٹی درجہ اول اور بی۔ اے برائے کیٹی درجہ اول ہو۔

جہ۔ صحت اچھی ہو۔ کوئی دیرینہ بیماری نہ ہو۔

قر۔ کم از کم تین صد روپیہ ذاتی آمدنی ماحوار رکھتا ہو تا کہ ممبری کو وہ جرم حاش قرار دینے پر راضی نہ ہو جائے۔

قر۔ دینیات سے واقف۔ اچھا بولنے والا خوش خلق، رفاہ عامہ کے کاموں میں دل چاہی لینے اور ان کے سرانجام کے لئے مناسب

وقت دے سکتا ہو۔ دیانت داری میں اچھی شہرت کا مالک ہو۔

قر۔ اپنی رفاہ عامہ اور دیانت داری اور تجربہ انتظامی کے متعلق کچھ ٹھوس مثالیں پیش کر سکتا ہو۔

ایسا جو شخص اپنے حلقہ کے منتخب شدہ ووٹروں کے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرے۔ وہ ممبر کیٹی ہوگا۔

اگر ڈسٹرکٹ بورڈ اور میونسپلٹی کے انتخاب شدہ ممبروں میں ڈکٹر انجینئر، وکلاء اور تہذیبی پیشہ اصحاب میں سے کوئی منتخب نہ ہو سکے

تو ممبران کیٹی جو منتخب ہوئے ہوں۔ مندرجہ بالا ہر شعبہ کے دو دو ممبران اپنی کثرت رائے سے مزید منتخب کر لیں۔ کیوں کہ ان اوصاف کے

بغیر بورڈوں اور کمیٹیوں کے کاموں میں پیشگی راسخ کی عدم موجودگی کی وجہ سے اندیشہ نقصان اور خرابی کا رہتا ہے۔

یہ ممبر اپنے حدود نائب صدر وغیرہ بھی خود اپنے دلوں سے منتخب کریں گے اور میعاد ممبری و صدارت وغیرہ پانچ سال کے لئے ہوگی۔

البتہ ان میں سے ہر ایک ممبر میعاد سے پہلے کسی نامناسب حرکت کی بنا پر سبکدوشی کی راسخ سے طرد کیا جاسکتا ہے۔

جو ممبر مجلس بورڈ یا کمیٹی میں بلاوجہ معقول شرکت نہ کریں یا کام میں دلچسپی نہ لیں۔ ایک دفعہ کی غیر جانبری کی جواب طلبی کے بعد ممبری

وغیرہ سے علیحدہ کئے جائیں۔

صوبائی مجلس کی ممبری اور وارنٹ بورڈوں اور میونسپلیٹیوں کے منتخب شدہ ممبر صوبائی مجالس کے لئے ممبر انتخاب کریں گے ہر وہ ممبر جس کو اپنی بورڈ یا کمیٹی کے پانچ یا اس سے زیادہ ووٹ حاصل ہو جائیں صوبائی مجلس کا ممبر بن سکے گا۔

مگر یہ ضروری ہوگا کہ صوبائی مجلس کی ممبری پچاس ہزار سے کم کر ایک لاکھ کی آبادی تک ہوگی جس کا کوئی اس شرط کے تحت ہر ڈسٹرکٹ بورڈ اور کمیٹی کے لئے جدا جدا مقرر ہوگا۔

صوبائی مجالس کے فرائض قرآن مجید کے مقدس کردہ قوانین کے نفاذ کے سلسلہ میں نامناسب موقدہ و وقت تو اعداد کا بنانا جو کسی حال میں بھی اصول قرآنی کے خلاف نہ ہوں۔

ان کمیتوں کے کام میں بورڈوں، کمیٹیوں اور صوبائی مجلسوں کے ممبروں کو مداخلت کی قطعی ممانعت تاکہ انتظام و سرانجام کا رہائے مخلوق میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ ہر اورہ میں ممبروں کا کام پالیسی مقرر کرنا ہو۔ نہ کہ حقیقی انتظام میں دخل اندازی۔ جب وہ کوئی پالیسی یا قواعد مرتب کیں تو ان کو کوئی بلا مداخلت اسے اصل تجویز کے سر انجام کرانے کا پورا پورا موقدہ دینا چاہیئے۔ اگر جھگڑے کا اہل باید و نیاز ثابت ہونے پر اس کے برخلاف ضابطے کی کارروائی ہونی چاہیئے۔ نہ کہ ذاتی اغراض کے تحت اس کی دوسروں پر، یا اس کو اپنی مطلب برداری کرانے کا اکرار بنایا جاوے۔

امید ہے کہ اگر مندرجہ بالا تجاویز کے ماتحت ہر گاؤں میں راسخ شمشادی لائی جاوے تو نہایت آسانی سے ہر ایک دور و دراز اپنی ذاتی تقنیات اور رائے کے مطابق اپنے غائدہ کا انتخاب بہت کم خرچ اور نہایت قنوطے خرچ میں کر سکے گا۔ اور کسی کوشاکایت نہ ہوگی کہ اس نے بغیر جانے بوجھے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا۔ اور حقیقت جو نہ اندے اس طرح سے ہر سال اوروں کے لئے منتخب ہوں گے۔ وہ بڑی حد تک مناسب اور موزوں ہوں گے۔

اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار ایسا نظر نہیں آتا جس سے دو سٹا۔ میں بددیانتی یا ناانجیب طریقہ رائے استعمال اور کا جاسکے۔ چونکہ پاکستان کی نوآئیدہ مملکت میں ابھی تعلیم نہایت کم ہے۔ یعنی مشکل تمام دس فی صدی آبادی کو نوشت و خواندہ سے واقف قرار دیا جاسکتا ہے اور ملکی بہتری اور ترقی کا تقاضا ہے کہ جب تک آبادی کی اکثریت پوری طرح تعلیم یافتہ نہ ہو جائے۔ اس کا انتظام جن لوگوں کے

سپرد کیا جائے۔ وہ علاوہ دیگر صفات کے بالضرور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں۔ ناخواندہ آبادی کو بہبود عامہ کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر قطعاً اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک ہماری کونسلوں میں قابل اور دیانت دار اور اسلام سے واقفیت رکھنے والے ممبر منتخب ہو کر نہ جائیں گے۔ نہ تو قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق عدل و انصاف اور نہ ہی کئی ترقی کے لئے مناسب حالات پیدا ہو سکیں گے۔

اس لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہمارے جیسے کم تعلیم یافتہ ملک میں دو ٹرادر ممبر کے اوصاف بالکل جدا گانہ ہونے چاہئیں۔ اور ان تعلیم یافتہ ملکوں کی مثال ہمارے واسطے بجائے فائدے کے نقصان دہ ہوگی۔ جہاں ہر آدمی اچھا لکھا پڑھا اور اپنے فرائض و حقوق سے ایک مدت تک واقف ہوتا ہے۔ اور ایسے ملک میں دو ٹرادر ممبر اور وزیر کے یکساں اوصاف ہوتے ہیں۔ نوئی ہرج نہیں ہو رہا۔ زبان سے کئے اور احادیث میں پراپیگنڈہ کرانے سے ہرگز ہرگز لائق آدمی ممبری اور وزارتوں کے لئے کبھی نہیں بل سکیں گے۔ جب تک ان کی قابلیت جانچنے کے لئے ایسے معیار مقرر نہ ہوں گے۔ جن پر پورا اترنے کے بعد ہی وہ ان مناصب جلیلہ کے اہل قرار پاسکیں۔

جب ادا کرنے والے ملازمتوں کے لئے اوصاف مقرر ہیں تو ان لوگوں کے لئے کیوں ایسے اوصاف قانوناً قرار نہ دیئے جائیں جنہوں نے تمام ملازمتوں اور اموالات ملکی کے انصرام کا ذمہ دار بننے ہے۔

(احمد مختار، کنسلنگ انجینئر، گجرات، پنجاب)

(بقیہ صفحہ ۳۱) ہمارے کیپ کے مختصر سلسلہ بیانات مسامی سے کیجئے ان حقائق کا مقابلہ۔ پھر کیجئے کہ احادیث کی تدوین و صحت کے لئے آپ کا کیا نظریہ ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ قرآن حکیم کی سرمدی حکومت اور مقصد حیات کو پھر مکر مسلمان جب احادیث کی ہزار وادیوں میں اڑھائے تو ان کا نتیجہ، اُن کا خدا ان سے ناراض ہو گیا۔ خوب کہا تھا، الکبر ابدا ہی نے ۷

سرراشتہ آسمانم سے چھوٹا

قرآن کے اثر کو روک دینے کیلئے

۷ ضرورت اس امر کی ہے کہ صحیح (قرآن کے مطابق) احادیث کو موجودہ مجموعہ احادیث سے علیحدہ کر دیا جائے۔

یعقوب توفیق بی اے

ایک تجربہ

جولائی کے پہلے مجھے رومرز سکاؤٹ کیمپ میں ٹریننگ کے لئے گھوڑاگلی بانا پڑا۔ مری کی شباب و رعنائی سے بھرپور وادی سے ذرا اس طرف جہاں انسان کی خوش بوپاش محفلیں فطرت کی سادگی کے سامنے ہیچ ہو جاتیں۔ اس بھیڑیائے ہنگاموں کے ہمارے سکاؤٹ کیمپ عجیب فضا و ماحول میں بسا تھا۔ جہاں کی آب و ہوا سکون بیز اور سادگی تسکین آور تھی۔

ہمارے ٹریننگ کا ایک جزو تھا پیغام رسانی۔ ۲۷ جولائی کو ہلی سٹی بارش سے فضا بھیگ گئی تھی۔ خشک ہوا کے جھونکوں سے تناؤں میں ارتعاش کا پیدا ہونا تو عجیب نہ تھا مگر تخیل شاعری کے لئے گراماٹھا۔ ابھی الفاظ کے تار پود سلجھنے بھی نہ پڑے تھے کہ سکاؤٹ ماسٹر صاحب کا وکیل ہوا اور تمام سکاؤٹ میدان میں روانہ والی پہنچ رہے تھے۔

پیغام رسانی پر کچھ نہوا اور اس کی عملی صورت کے لئے ہمارے الگ الگ ٹروپ کو سکاؤٹ ماسٹر صاحب نے سو سو گز کے فاصلے پر کھڑا کر دیا اور ہر ٹروپ کے پانچ سکاؤٹوں کو کافی فاصلے پر۔ ہدایت یہ ہوئی کہ ہر ٹروپ کا پہلا سکاؤٹ ماسٹر صاحب سے ایک پیغام منے گا اور جہاں کر اپنے ٹروپ کے دوسرے سکاؤٹ کو سنائے گا۔ اسی طرح دوسرے تیسرے کو، تیسرے چوتھے کو اور چوتھا پانچویں کو۔ پانچواں سکاؤٹ اس پیغام کو کھڑے سکاؤٹ ماسٹر کو دے گا۔ پانچ ٹروپ کے یہ پیغام جب اکٹھے ہو جائیں گے تو تمام سکاؤٹ ہر میدان میں اکٹھے ہوں گے جہاں سکاؤٹوں کے یہ پیغام پڑھ کر سنائے جائیں گے۔

یہ سارا راز ڈنڈ پانچ منٹ میں ہونا تھا اور بس۔

پیغام یہ تھا:-

”آج شام کو چھ بجے ایک طہری لاری ۱۲ زخمیوں کو لے آئے گی اور غذائی ہوکر پھر ری لوٹ جائے گی۔ گھوڑاگلی کے ریسٹ

ہاؤس میں زخمیوں کے لئے ۱۲ چارپائیاں۔ ۸۰ کمبل۔ ۲۴ ڈبل روٹی۔ ۸۰ مکھن کی ڈلیاں۔ تین دہن اٹا سے اور چائے کے لئے

چار سو روپے تیار ہو:-

آخری سکاؤٹوں نے جو مختلف ٹروپ کی طرف سے پیغام پہنچایا یہ تھا:-

خالد ٹروپ :-

”آج ایک طبری لاری زخمیوں سے بھری ہوئی ریسٹ ہاؤس میں آئے گی جس کے لئے ۱۲ چارپائیاں۔ ۴۴ کبیل۔ ۴۴ سیر مکھن ۳۶ ڈبل روٹیاں اور تین درجن انڈے اور چائے تیار رکھیں۔“

ٹیپو ٹروپ :-

”زخمیوں کی ایک لاری مری سے طبری ریسٹ ہاؤس میں شام کو چھ بجے آئے گی جس کے لئے چائے کے تین درجن کپٹ ۴۸ کبیل۔ ۸ ڈبل روٹی، دو درجن مکھن، دو درجن انڈے اور ۶ سیر دودھ تیار ہو۔ یہ لاری گھوڑا گلی میں رہے گی۔“

اورنگ زیب ٹروپ :-

”پٹنڈی سے ایک لاری زخمیوں کو لے کر مری جاتے ہوئے گھوڑا گلی کے ہسپتال میں آئے گی زخمی ۷۴ ہوں گے۔ ان کے لئے پر انیس سو درجن کبیل، تین درجن انڈے تین درجن ڈبل روٹی اور ایک درجن مکھن دے دیں۔ چائے اور دودھ کا انتظام خاطر خواہ کریں۔“

قاسم ٹروپ :-

”مری سے ایک لاری شام کو طبری زخمیوں کو لے کر گھوڑا گلی کے طبری ہسپتال میں آئے گی۔ ان کے لئے پر انیس چار ہانسل تیار کیے اور ہر ایک زخمی کو ایک چارپائی اور دو کبیل دئے جائیں۔ نیران کو دو درجن ڈبل روٹی تین درجن مکھن اور چار درجن انڈے دئے جائیں۔ یہ زخمی رات کو ہسپتال میں رہیں گے اور پھر مری لوٹ جائیں گے۔“

جنتام ٹروپ :-

”طبری کی ایک لاری ایک درجن آدمیوں کو لے کر ریسٹ ہاؤس میں آئے گی۔ یہ آدمی رات کو دوسرے دن مری واپس چلے جائیں گے۔ ریسٹ ہاؤس میں ان کے لئے چارپائیاں اور تین درجن کبیل، چار درجن انڈے، تین درجن مکھن اور ڈبل روٹی تیار کیے۔ چائے اور دودھ کا ہونا ضروری ہے۔“

ماسٹر صاحب اپنا پیغام سانکر ہر ٹروپ کا علیحدہ علیحدہ لکھا ہوا پیغام سنا ہے تھے اور کیفیت و غفل کے طے جلتے تھے فضا میں کھلبلی مچ رہی تھی۔ آپ اسلی پیغام کو پھر ایک دفعہ پڑھئے اور ہر ٹروپ کے پانچویں سکاؤٹ کا پانچ منٹوں بعد لکھا ہوا پیغام۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے قہقہے بیکار نہ تھے، حقیقت کا اظہار تھے۔

ایک پیغام۔ بالکل مختصر۔ سادہ انداز میں۔

پانچ پانچ سکاؤٹوں کے پانچ ٹروپ۔

یہ کھیل صرف پانچ منٹ کے لئے۔

اور نتیجہ — کتنا مضحکہ خیز، کتنا غلط، کتنا تعجب انگیز۔

تمام سکاؤٹ ہنس رہے تھے اپنی بے مائیگی پر اور قحطِ حافظہ کے ہاتھوں شرمندہ ہو رہے تھے اور میں محو حیرت بنا یہ سوچ رہا تھا کہ پانچ منٹ کے وقفہ سے — سکاؤٹ ماسٹر حاضر — ہر ٹروپ کا سکاؤٹ حاضر — ایک سے پانچویں سکاؤٹ تک مختصر پیغام کی ترسیل اور آخری سکاؤٹ کا تجزیہ شدہ پیغام اصل سے یوں بیگانہ — تقریباً بالکل غلط۔

پانچ منٹ میں انسانی ذہن نے پانچ مختلف افراد کے ہاتھوں مختصر پیغام کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو ہمارے مجموعہ احادیث کو اکابر نے اڑھائی سو سال کے طویل عرصہ میں کہاں سے کہاں اور کیا سے کیا نہ کر دیا ہوگا۔ جب کہ

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کے علاوہ اُمت کو کوئی مجموعہ احادیث دے کر نہ گئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی چند احادیث اُمت میں تفرقہ کے ڈر سے جلا دیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ احادیث کی روایت کو قانوناً ناجائز کر دیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صرف قرآن حکیم کی نقول مختلف ممالک میں ارسال کیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا احادیث کا مختصر سا مجموعہ بھی اُمت کے لئے نہ چھوڑا۔

مگر ”سعادت“ امام موطا اور بخارا و مسند و نیشاپور کے دوسرے اماموں کے حصے میں آئی۔ یوں کہ زید سے کہا کہ کہنے، یا کر کے

سنا، عروسے، عروسے بیان کیا خالد نے، خالد سے ذکر کیا طالب نے اور طالب کو بکریا عبد اللہ نے — یہ نلاں ابن فلاں ابن فلاں کا

سلسلہ زندوں سے زیادہ اکثر ان بزرگوں سے مروی ہے جو اللہ کو پیارے ہوئے اور ہمارے بزرگ، ائمہ حدیث طلب ملک کی خاک چھانی رہے

ہیں اور فلاں ابن فلاں سے اپنے قائم کردہ معیار صداقت کے مطابق مجموعہ احادیث اکٹھا کر رہے ہیں۔

امام بخاریؒ نے تقریباً ایک لاکھ ۶۰ ہزار احادیث اکٹھی کیں اور قطع و برید کے بعد تقریباً پانچ ہزار اپنے صحیفہ میں محفوظ کیں جو مگرار کے

بغیر تقریباً تین ہزار رہ جاتی ہیں۔

ادویہ احادیث کے مختلف مجموعے اس وقت اکٹھے ہوئے جب کہ

۱ — بنی اکرمؐ کی ذات باریکات ان کی تصحیح یا تنقیط کے لئے موجود نہ تھی۔

۲ — کوئی صحابی ان کی صحت و عدم صحت کے لئے گواہی نہ دے سکتے تھے۔

۳ — خلفائے راشدین کے زمانہ میں کسی کو احادیث لکھنے اور جمع کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔

(باقی دیکھئے صفحہ ۳۰ کے نیچے)

۴ — اکثر راوی ملک بے قاع و سدھار چکے تھے۔

عرشی

میں نے ایک انسان دیکھا

اللہ پاک نے مجھے ایک کسوٹی دے رکھی ہے جس پر کس میں انسان کی انسانیت اور کس میں اسلامیت کو پرکھ لیتا ہوں۔ اور خدا کے فضل سے کبھی ایک دفعہ بھی غلطی نہیں لگی۔ معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ یہ کھرسونا ہے یا آمیزش والا یا زراہیتل۔ میں آپ کو بھی کسی شکرے کی امید رکھے بغیر وہ کسوٹی دے دیتا ہوں۔ برستے اور اپنے ملے والوں کو پرکھتے جاتے۔ وہ کسوٹی کیا ہے۔ ایفٹے عہدہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کردار کی ساری عمارت اسی ایک بنیاد پر استوار ہو سکتی ہے۔ میں نے جس جس ملے والے کو عہدہ کا پودا دیکھا۔ اس میں اخلاق کی باقی تمام خوبیاں بھی موجود دیکھیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ بھی دیکھے۔ جو علم و ارشاد کی مسندوں پر بیٹھے ہیں۔ حکم و عدالت کی کرسیوں کی آرائش بنے ہوئے ہیں۔ علوم شرعیہ کے بحر ذخار ہیں۔ اخلاق پر کتا میں لکھتے ہیں۔ قرآنی نکات سے متعلق گفتگو ہو تو بال کی کمال آتے ہیں۔ سچ جگہ دل میں کھب جلتے والے نکتے نکالتے ہیں۔ لیکن جب انہیں وعدے کی کسوٹی پر کسا جاتا ہے۔ تو بیتل ثابت ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم نرے بیتل۔ بس یہی گھر لان کا راستہ نکلتے جاتے ہیں۔ رہنما ملتا رہتا ہوں۔ اور رہنما کس کو نہیں ملتا۔ گھر کی مرغیوں اور گائے بھینسوں کو بھی ملنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن دل کے کسی عزیز گوشے میں ان کو جگہ نہیں دے سکتا۔ دینی مجلسوں اور مینٹلگوں میں بیٹھ کر وعدے کرنے والے بڑے بڑے چندے لکھولنے والے، مولوی کھلانے والے، مضمون نگاری اور تقریر بازی کرنے والے۔ جا بجا قوم کی حالت پر کڑھنے والے، اچھے کھاتے پیتے، اثر و رسوخ والے لوگ وعدے کی کسوٹی پر یا تو آمیزش والا سونا ثابت ہوتے ہیں یا بالکل ہی بیتل۔ غریب مولوی فراز یادہ بدنام ہے کہ

’چوں بخت می توان کار دیگر می کند‘

کافورنی اس کی ڈھڑکی سے اٹھ گیا ہے۔ لیکن یہ غیر مولوی قسم کے شاہیر و صنادید اس معاملے میں مولوی کے بھی کان کترتے ہیں۔ خیر یہ ایک تنہید تھی اس بات کی جو میں کہتے والا ہوں۔ یعنی میں نے ایک آدمی ایسا دیکھا جس کو وعدے کی کسوٹی پر بالکل کھرا سونا پایا۔ ٹوبہ مقالے لکھتے ہیں، ادیبوں پر، شاعروں پر، افسانہ نگاروں پر، لیڈروں اور بڑے بڑے عالموں و فاضلوں پر۔ میں مقالہ لکھنے بیٹھا ہوں ایک ایسے گم نام شخص جس نے تمام زمانہ تعلق میں میرے ساتھ ایک بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ وعدے

کی اہمیت میرے دل سے پوچھو۔۔۔ یا پھر نئے قرآن سے پوچھو جس نے اسماعیلؑ پر ایک شان دار ابدی مقالہ لکھ دیا۔ جس کا عنوان ہے

واذ حرقی الکتاب اسماعیل اذہ مکان ملحق الاعد۔۔۔

اس اہی کتاب میں اسماعیل کا نام بھی درج کر دو۔ وہ یقیناً وعدے کا سمپا تھا۔ (سورہ مريم)

صحیح مدت تو مجھے یاد نہیں شاید ڈھائی تین سال کا عرصہ ہو۔ فون پر پہلے سے وقت مقرر کر کے ایک دن مرزا معراج الدین صاحب مجھے ملنے کے لئے دارالقرآن میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے۔ گورے چٹے، ڈاڑھی منڈھی ہوئی۔ قد متوسط سے ذرا کم، معتدل مد تک خوش پوش و خوش وضع مگر سادگی لئے ہوئے۔۔۔ مرزا معراج الدین صاحب تقسیم سے پہلے امرت سرہی میں مجھ سے متعارف ہو چکے تھے۔ نئے صاحب سے انہوں نے میرا تعارف کرایا

”یہ ہیں میرے چھوٹے بھائی مرزا خدا بخش، قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ گہرا دینی ذوق رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو ملتے رہیں گے آپ سے پھر کبھی مل کر بعض مسائل پر تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔“

سہی بات ہے۔ مجھے اس ملاقات میں مرزا خدا بخش صاحب کی شخصیت نے کچھ متاثر نہیں کیا۔ لیکن میں ان کے حافظ قرآن ہونے پر تصدعے متوجہ نہ رہا۔ باقی رہے دینی مسائل، تو میں نے خیال کیا۔ آج کل کے حنفی تفریح طبع کے علم پر دینی مسائل پر گفتگو کر ہی لیا کرتے ہیں۔ کسی وقت کوئی شطرنج کھیلنے والا ملا تو ذرا طالع اسلام ہی پڑھ لیا۔۔۔ میں نے خیال کیا اسی قسم کے یہ صاحب بھی ہوں گے۔ لیکن تجربے نے میرے اس خیال کی پوری طرح تغلیط کی۔

مرزا صاحب نے واقعی میرے ہاں آمد و رفت شروع کر دی۔ اور مجھے بھی اپنا مکان دکھادیا۔ جب آنے کا وعدہ کرتے تو وقت پر پہنچتے۔ مجھے ان کے انتظار میں ذرا بھی پریشان نہ ہونا پڑتا۔ جب مجھے بلاتے تو وقت پر موجود ہوتے۔ ابتدائی صحبتوں میں خوب جی بھر کے باتیں چوئیں۔ چند ہی دنوں میں ہم دونوں کو اطمینان ہو گیا کہ ہم اپنے تبلیغی سفر میں صدیقی صدیقی بن سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی پرورش لاہور ہی اہل قرآن (مولوی عبداللہ چکراووی مرحوم) کے ماحول میں ہوئی ہے۔ ان کے والد اس سلسلہ کے بڑے معتقد تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری جماعتوں کا لٹریچر دیکھنا شروع کیا۔ مولانا اسلم اور جناب پرویز کے مضامین دیکھے۔ مولانا امجدودی کا لٹریچر بھی دیکھا۔ ان کی صحبتیں اُٹھ گئیں۔ احمدیت کے کوچے سے بھی گزرے۔ لیکن اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ ایک بات انہوں نے مجھے خاص طور سے کہی جو میں ان کے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔

”میں نے خواجہ احمد دین مرحوم کی تفسیر بیان الناس کو دل سے آغوش کر دیکھا ہے۔ اس نے مجھے بہت بلند کر دیا۔“

بس یہ چیز میرے ان کے کامل اتھلا کا باعث ہوئی۔ وہ نہایت معقول قسم کے مناسبت تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ”مجھے خواجہ صاحب

کی ہر بات سے اتفاق نہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی میں ان کو بات ارفع و علی سمجھتا ہوں۔

میں راقم پرزہ راست خواہجئے مستفیض ہوں، برسوں غلو توں اور ملو توں میں ان سے صحبت رہی۔ ان کو اپنے زمانے کا ولی اللہ اور بہترین انسان سمجھتا ہوں، لیکن ان کی ہر تحقیق سے متفق ان کی زندگی میں بھی نہیں تھا۔ ان سے اختلاف کا انہما رہی کرتا تھا اور یہ انہی کی تعلیم تھی کہ محض کسی شخصیت کی تقلید سے کوئی بات نہ مانو۔ تحقیق کرو، حل ملے، ہو تو تسلیم کرو ورنہ چھوڑ دو۔ اپنی ہر بات منوالے کا حق قرآن کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے تصور فہم کا اعتراف کرو اور سمجھنے کی کوشش میں لگے۔ برسوں کی ہر بات کو ضرور ہی مستمع انسان اور غلط ثابت ہونے پر یہ تکلف صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا، انبار در بیان پرستی ہے جو اس اُمت میں انہر پرستی، ادھر پرستی بن گئی ہے۔ یہ بہت بڑی ارفع اور اعلیٰ چیز تھی جو ہم نے خواجہ صاحب سے سیکھی اور خواجہ صاحب نے مولانا غلام علی تصورچی کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن مجید سے حاصل کی۔

آخر متعدد صحبتوں کے بعد ہم دونوں اس نکتہ پر متفق ہوئے کہ ہم نے بقدر فہم اس صداقت کو دریا بہت کر لیا ہے، جس پر ان مقدسین اور تبحرین علاموں کی نظریں ہرگز نہیں پہنچ سکتیں جو حدیث فقہ اور تصوف وغیرہ کی عینک لگا کر قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن اپنے جمال ابدی کو ان غیر محرم لوگوں سے چھپا لیتا ہے، جو اس کے اپنے حکم کی خلاف ورزی کر کے غیروں کو ساتھ لے ہوئے اس سے عشق کا جو بھلا کر رہے ہوں۔ اس کا اپنا حکم کسی سے چھپا ہوا نہیں، لیکن تاویل کی نگاہ نے ہمیشہ اس سے انحراف کیا۔

استبصاما انزل الیک من ربکم ————— یہ اہر ہے

ولا تتبھوا من دعت الیہا ————— یہ نبی ہے (اعراف رکوع ۱۱)

اسی کتاب کو مانو ————— اس کے غیر کو نہ مانو

اس میں ایک ٹکڑے کو مانو اور دوسرے کی تاویل کرو تو دونوں سے محروم رہ گئے۔ راقم نے اور مرحوم مرزا نے اس راز کو پالیا اور اس کی بعض تفصیلات بھی آپس میں لے کر لیں اور آہستہ آہستہ قدم اٹھائے کا وعدہ کیا۔ جن سلیم اور متعلیٰ لکھتوں پر ہم متفق ہوئے، ہمارے پرانے دوستوں اور خواجہ صاحب کے کئی پیشینوں نے بھی ان کو نہیں سمجھا، بعض وہ بھی ہیں جو حدود تقلید کے اسی مقام پر کھڑے ہیں جس کا وہ دوسروں کو طعن دیتے ہیں۔ جزئیات میں کامل اتفاق کا مظاہرہ قرآن نے کیا اور نہ خواجہ صاحب نے سکھایا۔ لیکن اہل غائب اس مہلک غلطی میں مبتلا ہوئے اور ہمارے بعض دوستوں کو بھی یہ غلطی لگی۔ مرزا صاحب سعید الفطرت اسلام علیہ الطبع انسان تھے وہ اس الجھن سے بالکل صاف نکل چکے تھے خدا کا شکر ہے کہ اب بھی ہمارے مقلدوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ اگر حالات ان کی مساعدت کریں تو قرآن کا صحیح پیغام دنیا نے انسانیت کے سامنے یہی لوگ پیش کر سکتے ہیں۔

اس مقام پر پہنچ کر ہم نے ایک دوسرے کے دوستوں سے تعارف پید کیا۔ وہ میرے ملنے والوں اور میں ان کے ملنے والوں سے متعارف

ہوا۔ ملاقاتوں کے علاوہ فون پر بھی ہمارے طویل گفتگوئیں ہوتی رہیں۔ اور ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا ضروری سمجھا گیا۔ ان کو ہر چیز سے زیادہ اس بات کا فکر تھا کہ ہم نے جو کچھ سمجھا ہے، اگر لوگوں کی استعداد کے مطابق اس کی تبلیغ نہ کی تو ہم اللہ کے حضور کپڑے جاتیں گے۔ ہمارے خیالات اسی میں ہیں کہ مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی طرف بلائیں۔ کسی جماعت سے متصادم ہونے بغیر کوئی فرقہ بنانے بغیر سب مسلمانوں کی خیر چاہیے۔ جو لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جس جگہ وہ بھیجتے ہیں ہم ان کی تائید کریں۔ ہمارے قوم کو بعض مسلمانوں کے تمام فرقوں کو چند ایسے اصول پر متحد کریں جو سب کے نزدیک مسلم ہیں اور اختلافی امور کے متعلق ان میں بڑ باری پیدا کرنے کی کوشش کریں حالات کیسے ہی مایوس کن ہوں، مرزا صاحب مایوس ہونا نہیں جانتے تھے۔ میں نے بعض باتیں ان میں دوسریت سے دیکھیں جن میں سے بعض کے متعلق اگر میں کہوں کہ کہیں نظر نہ آئیں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا۔

ان کے ایفائے وعدہ کے متعلق میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ میں نے اپنی عمر میں چند ہی انسان وعدے کے پابند دیکھے ہیں۔ لیکن وعدہ وہ عودہ وعدہ کرتے ہی نہ تھے کہ پابند نہ ہونا پڑے۔ مرزا صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ وعدہ میں بھل نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود ہمیشہ ہی صدیقی صدیق پورا کرتے تھے۔

تربیت دین برفنیا وہ اہستہ اہستہ مشق کر کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ قریب قریب ہر ایسے موقع پر جہاں دین دنیا کا تصادم ہو دین کو دنیا پر ترجیح دے سکیں۔ اور اب انہیں اس میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا۔ سادہ مسلمان کلمات کے پیچھے پیچھے بھاگا پھرتا ہے۔ یہ ایسی کرامت ہے کہ بڑے بڑے اکابرین نہیں دیکھی گئی۔

وَأَنْذَرْنِي شَيْئًا انہوں نے اپنے گھر کے ہر فرد کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا، بچوں تک کی تربیت میں شریعت عملی اور معقول اسلام کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ اس سے بھی ہمارے صلحاء ابراہیم کے گھرانے عموماً محروم ہی ہیں۔ تاہم میٹنگ میں میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آج رات کے لئے بلخ ذبح کرو، میں نے حند کیا کہ میں نے آج تک کبھی یہ کام نہیں کیا قصاب سے کرا لیجئے۔ مرزا صاحب کے کان میں یہ بات پہنچی تو بولنے

’مجھ سے اونٹ ذبح کرا لیجئے‘

دوسرے ہی دن صبح کو ان کی کوٹھی پر پہنچا تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا

’میں حیران ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں جو جانور ذبح کر سکے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے سنت کلمی ہے۔ میں نے اسی ایک بات سے آپ لوگوں کا بہت کچھ اندازہ لگالیا۔ ہمارا ہر بچہ ذبح کر سکتا ہے۔ ہمارے بچے، دینی تربیت و تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کشتی کرنے میں موزجی و دوازہ کے کسی گامے مچھے سے پیچھے نہیں۔ ہم سب آپس میں مل کر ورزش کرتے ہیں‘

شدت عمل اس میں شک نہیں کہ ان کا جسم ورزشی اور صحت مند تھا۔ یہ میری ان کی آخری ملاقات تھی اور ہم نے آخری

ضرورت مندوں کی مدد بلا طلب کرتے بھی میں نے انہیں دیکھا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ ایسے والا انکار کرتا اور آپ اصرار کرتے کہ "قبول فرما لیجئے۔۔۔ گزشتہ سیلاب کے موقع پر میری زبان سے نکل گیا کہ

اتفاق فی سبیل اللہ

”میرے فلاں عزیز بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے کاروبار اور مکان دونوں پر سخت اثر پہنچا ہے اب وہ میرے ان مقیم ہیں۔ شاید دوسرے یا تیسرے دن مرزا صاحب آئے۔ مجھے آواز دی۔ میں نیچے اُترا۔ سیڑھیوں میں کھڑے کھڑے پچاس روپے کے نوٹ مجھے دے کر کہا

”سیلاب زدوں کی ادوا کے لئے“

میں کہتا ہی رہ گیا کہ ان کی گزر رہور ہی ہے۔ آپ تکلیف نہ کیجئے۔ آپ نہیں نہیں رکھ لیجئے۔ کہتے ہوئے یہ جاو جا، نظروں سے غائب ہو گئے۔

ان کی رحلت کے بعد ایک صاحب نے سنایا

”ہم دو شخص انہیں ملنے کے لئے گئے۔ میرے ساتھی نے جھک کر سلام کیا۔ مرزا صاحب نے جھکنے سے منع کیا۔ اس نے اپنی لڑکی کی شادی کے لئے اپنی محتاجی بیان کی۔ مرزا صاحب ہمیں اوپر کی منزل پر لے گئے۔ نہایت اخلاق سے بٹھایا اور پانچ سو روپے کی رقم دے کر کہا

”کسی سے ذکر نہ کرنا“

میرے ایک صاحب علم و وصت جو ان دنوں بیکار تھے۔ انہوں نے خط میں اپنی مفلوک الہامی کا ذکر کیا۔ مرزا صاحب نے خط پڑھ کر مجھے کہا

”انہیں بلا لیجئے، ہمدردی کوٹھی میں قیام فرمائیں، فی الحال پچاس روپے ماہوار اور کھانا ان کی خدمت میں پیش ہوتا رہے گا اور وہ یہ خیال نہ کریں کہ غیرات کھا رہے ہیں۔ ہمارے نیچے گھڑی دو گھڑی ان کے پاس بغرض تعلیم بیٹھ جایا کریں گے۔“

لیکن ان کا کام کسی اور جگہ بن گیا اور اس بیشکشر کو قبول نہ فرما سکے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نکتہ بندی تھی۔ اگر آگئے ہوتے تو انہیں مرحوم کی ناگمانی رحلت کا کتنا زبردست صدمہ سہنا پڑتا۔

جہاں تک میں نے دیکھا ان کی زندگی کا ہر پہلو باقاعدہ باضابطہ اور با اصول تھا۔

خطیب دار القرآن حافظ سردار بیگ نے یہ تقرب توفیق صاحب کی زبانی سن کر مجھے سنایا کہ

مرزا صاحب چوں کہ بہت با اختیار اور نمٹ سہلائی کنٹرولر تھے۔ سرکاری سامان جو کڑوں۔ روپے کے خریدے جلتے تھے۔ ان کی منظوری ہی سے خریدے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ان کو لاکھ دو پیر رشوت دیکر اپنا ناقص مال بحق

دیانت

سرکار فروخت کرنا چاہا۔ آپ نے کہا

”کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟“

یہ کہہ کر رو کر دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے قبول کر لیا ہوتا تو آج وہ اس کی پاداش میں گرفتار ہوتے اور وہ ان کے کام بھی نہ آتا۔ بلکہ وہ ان کے پیچھے رہا ہوا رہے۔ ان کی اولاد کے خلاق پسند اثر ڈالتا۔ آج وہ اللہ کے حضور میں سرخ رو ہیں۔ اور ان کے ورثہ کو حکومت کی طرف سے ستر ہزار روپیہ ان کی نیک نامی کا انعام ملا ہے۔ اور ان کے بڑے لڑکے کو اعلیٰ ملازمت کی امید دلائی گئی ہے۔

ادھر ان کی سناوت کے چند واقعے اور ترکہ ثروت کا صرف ایک واقعہ بیان ہوا۔ اس کو نمونہ سمجھئے۔ کس کو معلوم ہے کہ ان کی سناوت کا فیض کہاں کہاں پہنچتا تھا۔ اور کتنی رشوتیں انہوں نے لوٹائیں اور پھر اس لوٹانے کا کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ یہ ہے اخلاص و بندہ مجھ پر ان کی اچانک موت کا یہ اثر ہوا کہ کئی دن تک ان کا خیال اور صودت دل کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکی۔ بس یہ حالت تھی ہر دم رہنمائی راہنمایاں لکھیاں سے ساہنے

اور اب بھی کس واقعہ کو کئی ہفتے گزر چکے ہیں اور زندگی باقی ہے تو کئی سال گزر جاتیں گے۔ لیکن یہ زخم مندمل نہیں ہوگا۔

ایسے آدمی کہاں پیدا ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹہ جانا بھی داخل عبادت ہو جائے۔

میں ان کے برادر اکبر مرزا معراج الدین صاحب (جو ندائے فضل سے بہترین انسان اور بہترین مسلمان ہیں) اور ان کے فرزند اکبر مرزا اسماعیل صاحب اور ان کے احباب سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی استعداد و استطاعت کے مطابق ان کے جاری کئے ہوئے نیک کاموں کو جاری رکھ کر ان کی پاک و صحت کو صحیح معنی میں ثواب پہنچانے کی خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ اور ان کے کام ہی تھے۔ قرآن کا علم اور قرآن پر عمل۔

وہ یقین رکھتے تھے کہ اسی پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے۔ اسی سے تمام ممالک اسلامی حیات نو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی میں تمام دنیا کے انسانیت کی فلاح مضمر ہے۔

وہ جانتے تھے کہ ملا اور پیر کے اسلام میں کوئی زندگی نہیں۔ یہ مصنوعی اسلام تجربہ ذیل ہو چکا ہے۔ لیکن وہ اس پھڑپھڑ کے پختے کو چھوڑے بغیر مسلمانوں کو محمد رسول اللہ کے بھولے بھالے وارثوں کو محمد رسول اللہ کے ابدی ترکہ سے واقف بنانا چاہتے تھے۔ بلاشبہ اس زمانے میں وہ عظیم انسان تھے، جن کو اپنی عظمت کا غلط احساس نہیں تھا، وہ ہر غریب سے غریب شخص کے پاس دین کے برگاہی بن کر جاتے تھے۔ اس میں انہیں کبھی عار نہ ہوتا تھا۔ میں نے ان کے کردار سے بعض ایسی باتیں سیکھیں جو برسوں کتابیں پڑھنے سے عملاً نہیں سیکھ سکا تھا۔ کتابیں بڑی چیز ہیں، بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ لیکن صاحب عمل انسان کی تاثیر ان سے بہت ارفع و اعلیٰ پائی گئی ہے۔ البیان کے صفحات جو آج آپ کے زیر مطالعہ ہیں، انہی کی دانش و تدبیر اور ہمت و استقلال کی بہترین یادگار ہے۔ اور اس یادگار کو جوان کی اور سابق بزرگوں کی مقدس یادگار ہے۔ پائیدہ تر باتیں اور اس کے ذریعے قرآن کا فرائض مند اور بارگاہ پھیلاؤں۔

سربازار

مستبصرین [آج ۱۵/۲] قبل فجر دوران تلاوت میں یہ آیت سامنے آگئی کچی عقدے حل ہو گئے۔
 "وَمِنْ لَّسَمِ الشَّيْطَانِ اَعْمَالَهُمْ قَدْ حُمِلَ عَنْ السَّبِيلِ وَكَانَ امْتِصَابُهَا مِنْ"۔

کئی دفعہ اپنے آپ کو خیال آتا تھا اور بعض پوچھنے والے بھی پوچھتے تھے کہ فلاں فرقہ مراحتہ گمراہ ہے، اس کے بانی کے اقوال میں اتنا تضاد و تناقض پایا جاتا ہے کہ پناہ بخدا! اس کے دعاوی اور نجدی اور پھر بابا بار کی شکست سے اس کا دماغی خلل صاف دکھائی دیتا ہے۔ اس کی بنیاد محض موضوع اساویت پر، بلکہ ان کی باروتا و ملیوں پر ہے، وہ بھی سیدھی طرح اس پر پوری نہیں اترتیں۔ اور کیا کا تو وہ اس طرح شکا بوٹی کرتے ہیں کہ خدا ہی جانتا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔۔۔۔۔ لیکن جب ہم اس کے مریدوں کو دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ ان میں اہل علم ہیں، انگریزی دان ہیں، قانون دان ہیں، فلسفہ دان ہیں، بڑے بڑے ماہرین علوم و فنون، تجربہ کار اور بال کی کھال ادھیڑنے والے ہیں۔ کیا وہ سب داؤ میں آگئے؟ کیا ان کو اپنے پیرومرشد کی بے ہودگیاں اور ہرزہ سرائیاں دکھائی نہیں دیتیں؟۔۔۔۔۔ اسی طرح اور کئی فرقے اور قبروں و قالیوں کے معتقد ہیں جو بڑے چالاک و ہشیار ہیں۔ ان کو اتنی سی بات کیوں معلوم نہیں ہوتی کہ یہ الٹی سیدھی قبروں کی ایشیئیں نفع و نقصان کچھ بھی نہیں پہنچا سکتیں۔ ان کے اند کوئی ملی الشدقہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور یہ اپنے ہاتھ سے لکڑی کا بنایا ہوا تمزیہ ایندھن سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتا: اور یہ تار و منج کی بھی جھوٹی کہانیاں دین بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ کسی اچھے پیسے آدمی کو گالیاں دینے اور تہزکتے کو عبادت سمجھنا نہایت ہی بے ہودہ بات ہے۔۔۔۔۔ کیلن و اماؤں، و کیلوں میری سٹروں، ڈاکٹروں، محدثوں، فقہروں اور مجتہدوں کی سمجھ میں یہ موٹی موٹی باتیں نہیں آتیں؟۔۔۔۔۔ یہ سوال اکثر میرے سامنے آتے تھے اور کوئی اٹل سا جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ آج اس آیت نے تمام مشکلیں حل کر دیں۔ الحمد للہ

نرمین لہو الشیطان اعمالہم - فصدہم عن السبیل - وکانوا مستبصرین

• شیطان نے ان کے عملوں کو اچھا کر دکھایا اور اس تدبیر سے ان کو براہ ذہب اختیار کرنے سے روک دیا اور وہ شایع اعمال

سے شیطان کے ہانکنے میں آگئے ورنہ بڑی سوچ بوجھ کے لوگ تھے۔

کچھ معلوم ہے آپ کو یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی سیدھے سادے دیراتی یا جنگلی قسم کے لوگ نہیں تھے۔ اپنے زمانے کے معتقد، صنایع، تاجروں، سیاست دان، حکومت رس اور جلنے کیا کیا خوبیاں رکھنے والے انسان تھے۔ اسی آیت شریفہ کے آگے پیچھے ان کی نشانی دہی بھی کی گئی ہے۔ وہ قوم شعیب کے چارک کاروباری آدمی تھے جو بڑے بڑوں کو پکا دے جلتے تھے۔ عادیہ شہود کے عظیم جسم انسان تھے جن کی مثل اس وقت شہروں میں نہیں پائی جاتی تھی (لم یخلق مثلاً فی البعد) وہ قارون جیسے دولت مند صاحب علم اور فہم و حاکمان ایسے باعزت و ملکیت لوگ تھے۔ جن کی یادگاریں برج بھی ان کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں (قد تبین کم من مساکنم)۔

اللہ پاک کا ایک ہی لفظ ”مستعبرین“ ان کی فکری عظمت اور داخلی صلاحیت کے لئے کافی ہے۔ بڑے بڑے شہادت دے رہا ہے۔ پھر ہمیں کون سا سانپ سوتھ گیا کہ وہ باطل کی راہ پر ہوئے امدان کے استبصار (دانائی، بینائی) کو حق کی روشنی نظر نہ آئی۔ اس سوال کا جواب مقدمہ آیت میں موجود ہے۔ ”فرقت لھما الشیطان“ یہ شیطان کی نہایت ہی خوبصورت چال تھی۔ اب میں اس ”فرقت“ اور مستعبرین کی تشریح کرنے بیٹھوں تو ایک مکمل مقالہ بن جائے۔ اور میں مقالہ نویسی کے لئے اس وقت تیار نہیں۔ اگر آپ کچھ بھی استبصار رکھتے ہیں تو اس فقرے سے سمجھ سکیں گے کہ بڑے بڑے ذہین و امیر آدمی گائے، قبر و تہذیب کی پوجا کر کے ہیں یا انگوٹھی کوئی اور چیزوں کو بنی مان لیتے ہیں۔ ایک عزیز نے میرے خیریت پر پوچھی، باتوں باتوں میں ان کی شادی کا ذکر آگیا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ کی سعادت مندی اور غیبت

اخلاقی شرافت کا ذکر کیا اور اس بارہ کے باہمی خوشگوار تعلقات پر دلی اطمینان کا اظہار کیا اور کہا، شادی کے جلدی ہی بعد میری والدہ گھر کا سب کچھ میری اہلیہ کے سپرد کر کے خود سراپا عبادت بن گئیں۔ کسی نسوانی بدعت، رسم و عمارت میں شامل نہیں ہوتیں۔ نماز، قرآن اور ایسے ہی پاکیزہ مشاغل میں مصروف رہتی ہیں۔ محلہ کی حد میں آتی ہیں۔ اور کوئی کسی کی غیبت کے لئے زبان کھولنا چاہے تو والدہ انہیں نہایت نرمی سے روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے۔ اس کو مانع کیوں کریں؟ تم تو عمل کے لئے ہے۔

ماجزہ اتم پر اس نیک خاتون کی اس نیک عادت کا بہت اثر ہوا کاش ہمارے گھروں میں صرف اتنی ہی بات نہ جلتے کہ غیبت کے لئے زبان نہ کھولی جائے تو بے شمار فتنوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

میرے ایک محترم نے ایک میٹنگ میں قومی خدمت کے تذکرے میں اپنا ایک واقعہ سنایا۔ انہی کی بنیائی سُنئے

قومی خدمت | ادارۃ الاصلاح کی رکنیت کے ذمے میں نے آسٹریٹین مسجد کے نمازیوں کے جوتوں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ اس کام کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لئے میں نے گوردوارے کے محافظ نعلین سکھوں کی شاگردی اختیار کی۔ بکڑی کے خانے بنوائے۔ اور متعلقہ معنویات حاصل کر کے اس کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میں اپنی ملازمت کے دوران میں انگریز کی اونچی سے اونچی گڑھی پر بیٹھا ہوں۔ لیکن مجھے وہ لذت اور طمانیت حاصل نہیں ہوئی

اپنی قوم کی جوتیوں کی حفاظت کرنے میں ملی :

ایک عرب نے سوال کیا کہ قرآن میں کئی جگہ کفار کی دولت مندی کا ذکر ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کے طالب ہیں۔ ہم معیشتہ ضحکا (خدا) ان کو آخرت سے محروم کر دیتے ہیں اور دنیا میں فراوانی دیتے ہیں۔ اور اتھ ہی ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ان کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس میں تضاد دکھائی دیتا ہے۔ (ومن اعرض عن ذکرہ فان لمہ معیشتہ ضحکا۔ طرکوع، ولو لا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجهلنا لمن یکفر بالرحمن لیسوا ہم سققا من فتنۃ ومعتدج علیہما یظہرون... الخ ز ف ترکوع ۳)

میں نے عرض کیا :۔ دولت سے تنگی معیشت دور نہیں ہوتی۔ اصل غنا، غنائے نفس ہے جو ہفت اقلیم کی سلطانہ سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ تصرف تعلق باللہ ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت مجھے ایک لاکھ پتی دوست کا نامہ خط یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے :۔ پرمٹ، تبادلہ، قبضہ، کرایہ کی آمدنی وغیرہ سب معاملات قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے جلتے جان بن گئے ہیں۔ میری توکر ٹوٹ گئی ہے۔ ہر وقت موت موت پکارتا ہوں۔ الخ :

اسی طرح ایک اور دوست جو مینوں اور مکانون کے مالک، متعدد جوان اور کماد میٹوں کے باپ ہیں۔ مجھے متعدد مرتبہ کہ چکے ہیں۔

”بھائی! تم بیٹے خوش قسمت ہو کہ تمہارا کوئی مکان اور جائیداد نہیں۔ میری زندگی ان چیزوں نے بے حد تنگ بنا رکھی ہے۔ میں

ایک غریب باپ کا بیٹا ہوں، میں نے بڑی ہی جاں کاہی سے جائیداد بنائی اور اب اس کی حفاظت اور رکھ رکھاؤ اور

زیادہ جاں کاہی کا موجب ہو رہا ہے۔ میرے اور میرے خاندان کے درمیان یہ سب کچھ ایک سنگین دیوار کی طرح ہے۔ اب میری سمجھ

میں یہ بات آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں عالی شان بلڈنگیں نہ بنوائیں اور کیوں اعلیٰ فرنیچر مہیا نہ کیا

حالانکہ وہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ اب میں نہ اس کو چھوڑنے پر قادر ہوں، اور نہ اس کے مضرات سے بچنے کی سکت رکھتا ہوں۔

یہ دو قریبی نمونے کے طور پر میں نے پیش کئے، جن کو میرے مخاطب عزیز جانتے ہیں۔ اور یہ لوگ دین سے بھی ایک حد تک تعلق

رکھتے ہیں ان کا یہ حال ہے، اور جو خالص دنیا پرست ہوں۔ ان کی تو کچھ نہ پوچھو۔ میں نے عرب میں ایک بھی دولت مند مطمئن اور

غنی بالنفس نہیں پایا۔ نادان غریب لوگ ان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر ان کو خوش قسمت سمجھ بیٹھے ہیں۔ جیسے قارون کے زمانے کے

جہلانے حسرت کی تھی کہ کاش ہم بھی قارون ایسے ہوتے، لیکن جب قارون کا انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہوش بھٹکتا

آگئے اور خدا کا شکر بجالائے۔ اور اپنی غریبی میں اللہ کا احسان دکھائی دینے لگا۔ میرے ایک شہنا سا بہت بڑے سرکاری عہدے

پر فائز اور دنیاوی سامان، مال و اموال وغیرہ کے لحاظ سے کافی خوش نصیب ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد میں مسیوں مرتبہ ان سے بلائیک

وغیرہ بھی ان کی زبان سے کلمہ شکر نہیں سنا۔ حالانکہ دینی ذوق کے آج بھی ہیں۔ اس کے برعکس کئی غریب دیکھے جن کے اندر سچا دینی ذوق اور

اپنی حالت پر اطمینان پایا۔

مجھے خب صاحب نے ایک دن کہا۔ ”آپ اولاد کو رستے محروم ہیں آپ کو اس کا خیال تو آتا ہوگا۔“

اولاد کی حسرت

اس سے ان کی مراد تھی کہ مجھے یہ محرومی دکھ بن کر سائی ہوگی۔ میں نے کہا۔ ”شروع شروع میں تو مٹھوٹا اتر ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا کا تجربہ اور قرآن کی تاثیر دل پر پڑتی گئی۔ اب میں بفضلہ تعالیٰ اس بارے میں بالکل مطمئن ہوں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت ہی سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے کئی دوست اور شہداء واریٹیوں کے باپ ہیں۔ جن کی زندگیوں ان میٹھوں نے اجڑ کر رکھی ہیں۔ ہمارے شہر کے ایک مشہور سیٹھ کو بیٹے نے جائیداد کی خاطر ڈاکٹر سے مل کر زہر دلوادیا تھا۔ ایک رشتے کے بھائی کا ذکر بھی میں نے سنا، جس کی موت کی نظر ہر وجہ میٹھوں کی ناخلفی ہوئی۔ ایسے ایسے کئی واقعات سلاطین کے تاریخی حالات اور عوامی دنیا میں مشاہیر سے آتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہ آیت تو مجھے بالکل ہی مطمئن کر دیتی ہے

”یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمَّا لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ“ (سورہ شوریٰ)

”اللہ تعالیٰ جسے چاہے میٹھیاں دیں، جسے چاہے بیٹے دیں یا بیٹی میٹھیاں ملاکر دیں اور جسے چاہے اولاد رکھیں

وہ (اللہ تعالیٰ) بڑے علم و قدرت والے ہیں۔“

اس کے بعد کسی کا اعتراض کیا گیا گنجائش ہے۔

اس موقع پر مجھے میاں مولانا بخش امروت سری کا ایک لطیف یاد آگیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر کے پچیس سال تک اچھی اولاد رکھ لیاں بہتر۔ اگر اس سے زیادہ عرصہ اولاد کو رکھو کوئی بڑی اہم نعمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کون سے غامی نہ رکھتے؟

میاں صاحب کی عمر ۷۰ سال سے متجاوز ہو چکی تھی اور اپنے بعض میٹھوں سے ناخوش رہتے تھے۔ غالباً اسی تجربے نے ان کو متنبہ کیا تھا۔ اور خواجہ احمد الدینؒ آیت ”لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ“ سے اسی قسم کا استدلال فرمایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

شعری بدھن

۱۔ بہت میٹھی چلنے ۲۔ غیر مولویانہ قسم کے شعر

جب شعرا و پچائے کا لطف حاصل کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاؤں گا تو سمجھ لیجئے کہ دنیا سے میرا واپس پانی اٹا لیا چھانچا اسی مقصد کے لئے اتوار کی رات ہم تین چار شخصیں پاسان مغل سے الگ ہو کر

لیکن کبھی کبھی اسے دل کو تنہا بھی چھوڑ دے۔

کے معتقد اٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور گھنٹوں بے تکلف صحبت رہتی ہے۔ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تک تو تازہ ادب و ادب کی شعروں کی تعداد پہنچ ہی جاتی ہوگی۔ ہمارے ایک شاعر تو ایسے ہیں کہ بجا چڑھنا ہوا ہو، کوئی قصہ دان شعر عل جائے خوف خدا کے فضل سے

جیسے جیسے شعر سناتے جاتیں گے، بنجارہ کا ہوتا جائے گا۔ گزشتہ رات ایسی مجلس تھی، لیکن بد قسمتی سے شروع ہی مجھے نیند کی جھانپاں سناٹنے لگیں۔ کوئی دو ڈیڑھ گھنٹہ تک اخلافا شعر سننا پڑے۔ لیکن اس اخلافا نے مجھے رات بھر دوسریں بتلا رکھا۔ حالانکہ گزشتہ صبحبتوں کی نسبت بہت کم شعر سنئے۔ پھر بھی ہضم نہ ہو سکے۔ صبح کو بھی دوسرے ہوئے سائیکل پر شہر سے چھاؤنی کی طرف اُڑا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ ہماری قوم میں کیسے کیسے ذہین و فطین لوگ موجود ہیں۔

اندھے کی قوت ایسے بزرگ اب بھی موجود ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ اگر ریلوے لائن پر مرغی کا انڈا رکھ دیا جائے تو انجن الٹ جائے گا اور ساتھ ہی تمام ڈبے الٹ جاتیں گے۔ کبھی کبھی ان کے دل میں یہ انگ بھی پیدا ہوتی ہے کہ انڈا لائن پر رکھ کر ایک طرف چھپ جاتیں، پھر ریل کے اٹھنے کا تماشا دیکھیں۔ ہزاروں جانوں کی موت اور لاکھوں روپیہ کا نقصان اس تماشے کے سامنے ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

داستان امیر حمزہ مجھے خیال آیا کہ پنجابی کا مشہور شاعر کرم امرت سری جو اپنی عمر تین سو سال کے قریب بتاتا ہے اور اب بھی کبھی کبھی لاہور کے نکلے والے تالاب اور شاہی محلے کے علاقے میں آہستہ آہستہ چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ہم غنڈوں شباب میں نگہ شاکر شاہ امرت سری میں روزانہ جمع ہوتے۔ اور ایک سائیں صاحب (نام مجھے بھول گیا) باقاعدہ داستان امیر حمزہ جز دان سے نکال کر محل پر رکھ کر سنایا کرتے اور سامعین بالکل باقاعدگی سے حاضر ہوتے اور پوری توجہ سے سنتے۔ پھر جب مہینوں کے بعد کتاب ختم ہو جاتی تو باقاعدہ اس کا ختم کیا جاتا، شیرینی تقسیم کی جاتی۔ اگلے دن از سر نو تلاوت شروع ہو جاتی۔

میں نے کہنے سال شاعر سے پوچھا

”کیا سامعین اس قصے کو سچ سمجھتے تھے؟“

اس نے کہا: ”ہاں! میرے سوا سب سچ یقین کرتے تھے۔“

مجھے اس ”میرے سوا“ میں کچھ شاعرانہ مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔

خیر ہو گا۔ میں سائیکل پر سوار چھاؤنی کا سفر کر رہا ہوں۔ اور میرا دروازہ سر اپنے طویل سفر میں مصروف ہے۔ لیکن خدا کا شکر

ہے کہ اس سیرِ تخیل میں درد ہکا بورد ہے۔ اس میں کچھ دخل راہ میں ایک مہربان کی نشا انگیز جائے کا بھی ہے۔ جنہوں نے میری قلتِ وقت اور کمزوری کا سکے باوجود مجھے مرصع و منیع چائے پینے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دنیا و آخرت ہری رکھے جو کسی کے انکار و فرست کی پروا کئے بغیر جائے پلا کر ہی چھوڑتے ہیں۔

ہاں تو میری تخیل سیر میں آپ بھی میرے ہمراہ ہو جائیے۔ مجھے خیال آیا۔ میری قوم میں کروڑوں مرد اور عورتیں ایسے موجود ہیں

جو طوطا کمانی، قصہ چارودیش، قصہ حاتم طائی، طلسم ہوش ربا، غاوس خیال وغیرہ کی قسم کی کتابوں کو بالکل سچ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو چیز تحریر میں آگئی بس وہ بالکل صحیح ہے۔ اور داستان امیر حمزہ کو تو وہ اپنی خاص مذہبی قسم کی چیز سمجھتے ہیں۔ جس میں تاریخ اور تقدیر دونوں ہی بدرجہ اتم بھرے ہوتے ہیں۔ پھر اگر ان جنتیوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر کوئی صاحب ریش دراز، دیو دپری، شمشیر اور فوق السما کی کوئی بات سنا دے اور ساتھ ہی اس کے پٹے "قال رسول اللہ" بھی کہہ دے تو کون شامت کا مارا اس میں شک لا کر دوزخ میں چھلانگ لگا سکتا ہے۔

وہ بزرگ جو داستان امیر حمزہ کو اسلام سمجھتے ہیں۔ وہ "قال رسول اللہ" والی بات کو اسلام سے بھی ادھر سمجھتے ہوں گے۔ یہ لوگ سب کے سب نادان نہیں ہوتے۔ ان میں بڑے بڑے کایاں قسم کے آدمی بھی ہوتے ہیں، صنعت تجارت، صرفت، تصوف، فقہ، حدیث تفسیر وغیرہ علوم و فنون سے واقف ہوتے ہیں۔ مفتوائے قرآن کا زور مستقیمین میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اس آہائی میراث کو چھوڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔

سچ فرمایا ہے: "وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاتِنَا"

مشکلات تبلیغ | اب میں سوچ رہا ہوں کہ جو لوگ قوم کو خالص قرآنی اسلام کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے کتنا بڑا اور کیسا مشکل کام ہے جو بزرگ طوطا کمانی کو موضوع ماننے کے لئے تیار نہیں۔ ان کو حدیث و فقہ کے اصل مقام سے متعارف کرانے کے لئے کتنی بدلت، کتنا صبر اور کتنی سعی و کد ہے۔ جن کو سنگ و خشت کی عبادت میں مزا ملتا ہے اور مزادیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس کے لئے وہ طویل سفر اور کثیر خرچ بھی برداشت کرتے ہیں وہ آپ کے نظر نہ آنے والے خدا سے کس طرح مطمئن ہوں گے

خون کھول اٹھا | میں ایک مقامی بینک میں پہلی دفعہ گیا، ایک ملازم کے نام تعارفی رقعہ میرے پاس تھا۔ ان صاحب کو ملا۔ اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھ سے مشغہ وغیرہ پوچھا۔

میں نے کہا: "تبلیغ"

انہوں نے کہا: "کچھ اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں؟"

میں نے کہا: "بہت کم۔۔۔ عام حالات یہ ہیں کہ میں برسوں سے کہہ رہا ہوں: "کلیجہ خدا کو پکارو، اسی سے مانگو، اسی کے

سامنے جھکو۔۔۔ لیکن جب اس قسم کا وعظ کہہ کر منبر سے اترتا ہوں تو بسا اوقات کان میں آواز آتی ہے: "یا رسول اللہ"۔ مولا علی مدظلہ بس میرے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان کلرک غضب آلود لہجے میں فرماتے گئے۔

"یا رسول اللہ کہنے میں کس حرج ہے؟"

میں نے بڑے ہشیار اور چالاک لہجہ سے کہا: "باب دہا سے ہی مانتے چلے گئے ہیں"

میں نے عرض کیا۔۔۔ جب آپ سکون و اطمینان سے سوچیں گے، تب بتائیں گا: دوسرے صاحب جو مجھ سے باقیں کر رہے تھے۔ اُن سے مخاطب ہو کر نرمی سے سمجھانے لگے۔ انہوں نے کہا: بس بس! میرا خون کھول رہا ہے۔

ہم دونوں نے خاموشی اختیار کی۔۔۔ میرے دل میں خیال آیا، یہ شخص ہم کو پیہراور اولیاء کا منکر سمجھتا ہے۔ اور خود ان کا مومن و معتقد بننا ہے۔ میں اسے کہوں کہ آپ جن کو منولنے کے لئے اس طرح اپنا خون کھولا رہے ہیں۔ وہ تو دشمنوں کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے۔ نظام الدین اولیاء دہلویؒ کو ایک دفعہ ایک جوالقی نے سر پر دم گالیاں دیں۔ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کچھ طلب کیا، آپ نے دے کر رخصت کیا۔ حاضرین نے اظہارِ تعجب کیا تو فرمایا

”بہت سے آدمی ہمارے پاس آتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں۔ ایسے شخص کو بھی آنا پناہیے جو مجھ کو بڑا کہے۔“
میرے ذہن میں بزرگوں کی اس قسم کی مثالیں آئیں، لیکن میں کھولتے ہوئے خون کو اس کا اہل نہ پا کر خاموش رہا۔
ذکر من لفتت الذکر

جہاں پہلے ہی جی ملتا رہا ہو، وہاں مقوی و لذت مند غذا دینا ناہانی ہے۔

میں ایک مضمون پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ خ۔ب صاحب پاس آ بیٹھے۔ باتوں باتوں میں میں نے کہا

وقتہ بھرتی اور وقتہ بھریدی

”میں سوچتا ہوں کہ یہ ہماری مضمون بازی کہیں سنت انبیاء کے خلاف تو نہیں؟“

خ۔ب۔۔۔ ہر جگہ تو آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ایک اچھا ذریعہ ہے تبلیغ کا۔

میں۔۔۔ ”اگر انبیاء اس زمانے میں ہوتے تو اس سے فائدہ اٹھاتے؟“

خ۔ب۔۔۔ ضرور۔

میں۔۔۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ریڈیو ہوتا تو آپ اس کے ذریعے تبلیغ کرتے:

خ۔ب۔۔۔ بے شک کرتے:

میں۔۔۔ ”میرے خیال میں تحریر کی نسبت تقریر کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھئے مولانا ایسا جی کی تبلیغی جماعت کے رکن تجارتی

اور ملازمتوں میں سے وقت نکال کر کہاں کہاں پہنچتے ہیں؟“

خ۔ب۔۔۔ ”پرسوں شہر میں ایک خوش پوش آدمی اس جماعت کا رکن ملا۔ آئے بڑھ کر کہنے لگا: السلام علیکم: میں نے

وعلیکم السلام کہا۔ اس نے آہستہ سے کہا

”بعض لوگ سلام لیکم کہتے ہیں صحیح لفظ بولنا چاہیے: اتنا کہہ کر رخصت ہو گیا۔“

میں — ذرے ذرے کا بدلہ ملنا ضرور ہے۔ اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ مجھے ایک دفعہ سیر کرتے ہوئے ایک کمار ملا تھا جس نے کہا: نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، وغیرہ ذالک۔ یعنی راہ چلتے میں وہ تبلیغ کرتا جاتا تھا۔ مشرقی پنجاب میں میں صبح کو نہانے کے لئے باہر کھیتوں میں نکل جاتا؛ کسانوں کو دیکھتا کہ نیلوں کو ہانک رہے ہیں اور قدم قدم پر گالیاں دیتے جاتے ہیں۔

— ”او تو مرے“ — ”او تیرے نیچے ولے کی ایسی تھی: وغیرہ ذالک۔ میں قریب ہو کر کہتا

”اگر تم گالیوں کی بجائے یوں کہو“ ”او تیرا بھلا ہو“ — ”او تیری کمائی میں برکت: تو تم کو ثواب ہو گا۔ تم مسلمان ہو اچھے بھی نہیں جانتے کہ دو فرشتے نیکی بدی لکھنے والے ہر برائی کو لکھتے ہوں گے۔ اسی طرح عمر کی گالیاں جب قیامت میں تمہارے سامنے آئیں گی۔ تو کتنا انبار ہو گا اور یہ ایسا گناہ ہے جن سے فائدہ کچھ نہیں۔ اس کی بجائے دعائیہ کلمات کہتے رہو تو کتنا فائدہ ہو اور کیسی نیک عادت بن جائے:

میری اس گزارش کا عموماً اچھا ہی اثر ہوتا۔ کم از کم اس وقت تو دوشتم کا فوارہ بند ہو جاتا۔

ع۔ ب۔ — ”میرے بھو دادا“ ”حب کا حکم تھا کہ ان کے کھیت میں کوئی شخص بیل کو کسی کو بھی گالی نہ دے۔ صبح کو جب کام کرنے والے آتے تو سب دس دس بار قل شریف پڑھتے پھر کام کو ہاتھ لگاتے۔ وہ آداب شریعت کی سختی سے پابندی کرتے اور کڑے تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ ان کی زندگی برکتوں سے بھری ہوئی تھی:

غرب صاحب نے اور بھی کئی ایسی باتیں سنائیں۔ آج کل کے پڑھے ہوئے ملحد اور کٹر جاہل ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ وہ لوگ صرف غفلتوں کے پجاری نہیں تھے۔ ان کے اندر اخلاص و تقویٰ بھی ہوتا تھا، جوان کی ساری زندگی پر ماوی ہوتا تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جو منہ سے لفظ بدلنے میں احتیاط کرے گا۔ وہ ہاتھ پاؤں سے برائی کرتے ہوئے خدا سے کیوں نہ ڈرے گا۔ پھر کیا ایسے لوگوں کے اجر اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے: ”ان الله لا یضیع اجر المحسنین“ (اولیٰ)

۳۰ مارچ

۳۰ مارچ اتوار کا ایک دن اللہ کے لئے نکلائے۔ یہ دن موسم اور صحت دونوں لحاظ سے مناسب تھا۔ آپ کی آمد کی اطلاع کم از کم ۲۲ مارچ تک یعنی یوم مشوریت سے آٹھ دن پہلے دارالقرآن میں پہنچ جانی چاہیے۔ آپ اپنے ساتھ عزم تبلیغ اور مفید مشورے لے کر تشریف لائیں۔ یہ نعمت، نگاہ میں رکھئے کہ امت مسلمہ کی قرآنی تحریک کا مستقبل بہت کچھ اسی دن کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ ان فیصلوں پر جو آپ کے دل و دماغ سے نکلیں گے۔ بسترہ ہمراہ لائیں۔

استفسارات

ایک صاحب لکھتے ہیں :-

وَعَا | مابیناں البیان لاہور کی اہل عمل (جنوری) کی اشاعت میں سر بازار کے زیر عنوان محمد جان صاحب نے اپنی مجلس کا ایک واقعہ بابت دعاء تحریر فرمایا ہے جس میں مسند زیر بحث کسی متوفی کے لئے دعا کی جلتے تو کارگر ثابت ہو سکتی ہے : پر اختصار اپنے عہدہ کا اظہار کیا ہے ۔

تقدید محمد جان صاحب کے جواب سے میری تشفی نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی بے بضاعتی علم کا اعتراف ہے۔ اس کے باوجود جہاں مجلس میں سمجھتا ہوں، متوفی کے لئے دعا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعا کا تعلق جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے لوگوں سے ہے نہ ان سے جن کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ ایک شخص اچھے برے عمل کر کے مر جاتا ہے اگر اس کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں صفر ہیں۔ اس کے لئے اقارب شب و روز اس کی بخشش کی دعائیں مانگتے اور نگو اتے ہیں تو کیا دن رات کی دعائیں سن کر (گاریٹی نہ ہوتے ہوتے بھی) خدا اگر چاہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خدا خدا نہ ہو! (نعمو باللہ) مذاق ہو! اس کا ضابطہ آئین، آئین نہ ہو! ایک تماشہ ہو! مجھے خدا کی قدرت اور اس کے اختیار سے انکار نہیں۔ مگر وہ ایسا کیوں کرنے لگا۔ اس نے جب انسان کو عقل، شعور اور تمیز خیر و شر عطا کر دی ہے اور ایک واضح قانون اس کے ہاتھ میں دے کر ہدایت کر دی ہے کہ جو اس قانون کی پیروی کرے گا۔ وہ نتیجہ اعلیٰ ثمرات کا مستحق ہوگا اور جو خلاف دینی کرے گا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ میں نہیں سمجھ سکتا پھر اس دعائیں ستمن کا پہلو کیسے نکلتا ہے۔ مگر ہاں ایک مقام پر جب کہ متوفی کے قریبی رشتہ دار اس نقصان پر خدا کے حضور اپنے لئے صبر و استقامت کی دعا کریں۔

جواب — آپ کے دو فقرے الگ الگ تو مجھ کے مستحق ہیں۔

۱۔ اگر اس (متوفی کی نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں صفر ہیں) الخ — اس کے بعد آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ واقعی فرعون کا جنازہ سامنے رکھ کر تمام دنیا کے صلحا و ابدال اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ بلکہ خطیب کہ خود پر عتاب نہ آجائیں۔ اور ضلالت کی اس حالت کو پہنچے ہوئے زندہ انسان بھی مروجہ کے حکم میں آجاتے ہیں

قرآن نے مایستوع الاحیاء والاموات کہہ کر ایسے ہی مردے مراد لئے ہیں۔ پس نوح اوقام نوح اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ نوح طاہر الہم ایلیہ جلیل القدر وغیرہ کوشش کے باوجود ان کے گناہ نہ بخشا سکے۔ آپ کا دوسرا قہر یہ ہے۔

’دعا کا تعلق جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے لوگوں سے ہے۔‘ اس سے اختلاف کی گنجائش ہے۔ اوپر آپ دیکھ چکے ہیں کہ بعض جیتے جاگتے بھی نقدان استعداد کے سبب کسی کی دعا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لئے کہ وہ جسمًا زندہ ہیں اور روحًا یا دینًا مردہ ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ مردہ ہو کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ زندگی ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔ ان کو دعا سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور وہ لوگ جسمًا مردہ لیکن روحًا یا دینًا زندہ بلکہ زندہ تر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے حق میں مغفرت مانگنے سے اسی وجہ سے ٹل گئے تھے کہ وہ ہر لحاظ سے مرجح تھا۔ پیغمبر قرآن صلعم کو منافقین کے لئے مغفرت طلبی سے سخت تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی صحیح معنی میں مردہ تھے۔ اس کے برعکس نوح علیہ السلام اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت مانگتے ہیں اور قرآن مجید سے ان کے والدین کی زندگی (خاص طور پر) اس دعا کے وقت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ دعا طوفان کے بعد کی گئی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدین (سورہ نوح)۔ ایک اور دعا سنئے۔ ربنا اغفر لنا ولوالہنا الذین سبقونا بالايمان (سورہ شوریٰ) اسے ہمارے رب ہمیں بخش اور ہمارے بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس میں عاجز راقم کے خیال میں زندہ و مردہ کی قید نہیں ہے بلکہ دونوں کو دعا دی ہے اور سورہ توبہ کی یہ آیت تو میرے نزدیک نص ہے۔

’لا تفضل علی احد منکم مات ابدًا ولا تقم علی قبرہ۔‘ منافقوں میں سے کوئی مرجائے تو اس پر ہرگز ناز نہ پڑھ اور اس کی قبر پر قیام نہ کر۔‘ یہ نواز اور قیام مردہ منافقوں کے حق میں ممنوع ہوا تو وہ مردہ مومنوں کے لئے جائز ٹھہرا۔ اور جب جائز ٹھہرا تو خدا کا جائز ٹھہرایا ہوا فعل لازم مفید بھی ہونا چاہئے۔ کیونکہ ادھر سے لغو کی اجازت تو ملتی ہی نہیں۔ ایک اور طریق سے سمجھئے۔ راج کا دائرہ جس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ زمین کے اوپر ہے تو غذائیت بخشا ہے، زیر زمین دفن ہے تو پانی اور مٹی سے اثر قبول کر کے زندہ تر ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی درجے سے اس کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے تو نہ وہ غذا کے کام کا دفن ہونے کے بعد نشوونما پر ہو سکتا ہے۔ یہی فرق مومن اور کافر میں ہے۔ مومن مرتا نہیں بلکہ حیات طیبہ پاتا ہے اور کافر موت و حیات کے درمیان لٹکا رہتا ہے۔ ’لای موت فیہا ولا یحییٰ‘۔ قرآن نے ہم کو ’سلا علی المرسلین‘ اور ’ترکنا علیہ فی الآخرین‘ کہہ کر دنیا کے حق میں دعا کی تعلیم دی ہے جو بے نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ عقلی دلیل مانگیں تو زندوں کے ساتھ دعا مغفرت کا کون سا عقلی تعلق ہے۔ آپ کے خیال میں اگر ہے تو وہی تعلق عقل ہی سمجھئے۔ جبکہ حکم قرآن دلائل حقیقی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ان دارالآخرہ نہ لھی الیہون۔ آخرت کا گھر ہی تو حقیقی زندگی ہے (حکیمت رکوع ۷) آپ کے استفسار میں بعض باتیں تنقید طلب ہیں جن کو ہم نے خوف طوالت چھوڑ دیا ہے۔

خلاصہ امتیاز ایک صاحب لاہور ٹیل روڈ سے لگتے ہیں (حاشیہ کی صحت میں ساتھ ہی ساتھ صاحب عرض ہے)

”البيان بابت ماہ فروری ۱۹۵۲ء میں استفادات کے تحت عصمت انبیاء کے متعلق ادارہ البيان نے لکھا ہے کہ بحیثیت رسالت انبیاء معصوم ہیں لیکن بحیثیت بشریت معصوم نہیں۔ اور لفظ امین پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امین وہ ہے جو خیانت کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اس لئے تمام انبیاء و رسل پیغام الہی کے کم و کاست لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ میں جھٹا ہوں کہ لفظ پہنچا تے رہے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو غلطی کا امکان ہے۔ اور اس لئے انبیاء معصوم عن الخطا نہ ہوتے۔ مگر یہ تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک چٹھی رسان بھی اس منی میں امین بنی ہوتا ہے۔ قرآن میں واشکاف الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول اور نہ نبی ایسا آئے کہ اس نے تمنا کی ہو اور شیطان نے اس کی تمنائیں متعلقہ کیا ہو؟ معصوم بالکلی واضح ہے۔ اور آیات میں نبی اور رسول ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس لئے کس طرح دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ تمام نبی اور رسول جو بھی آئے حضرت سے پیشتر گذرے معصوم تھے۔ امیر ہے کہ محترم مدیر کچھ اس کی بھی توجیہ بحوالہ آیات قرآن فرمائیں گے۔ البتہ قرآن سے انہی آیات میں بتایا گیا ہے کہ ایسا انبیاء و رسل ہی کو ایسا ہوا۔

جو آیات :- ۱۔ اس خواہ مخواہ کی بڑی بات کے شوق نے قرآنی آیات کی تفسیر کو پر شکوہ اور بڑی بات بنانے کے لئے وہ وہ طوفان کھڑے کئے کہ الامان والحفیظ۔ میں پوچھتا ہوں ”بشر مثلكم کنا کون سمی“ بڑی بات ہے۔ چہ یہ کیوں کہا۔ مچھر اور کھنکھ کی مثال دینا کہاں کی بڑی بات ہے، پھر یہ مثالیں کیوں دیں؟ ہواؤں، بارشوں، پانیوں، سمندروں اور عام انسانے پینے کی چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت کیوں دی؟ یہ کون سی بڑی باتیں ہیں۔ اس بڑی بات کے ضبط نے قرآن پیغمبر اور اسلام بھی ہماری فکر و عمل کی دنیا سے اٹھا کر ایسے اسرار و رموز کے عالم میں پہنچا دیا کہ بس وہاں کے فروغ تجلی سے حضرت جبریل کے بھی پر جلتے ہیں اگر یہ دعوت کوئی ایسی ہی بڑی بات تھی تو ہم چھوٹے لوگوں میں کیوں بھیجی گئی۔ تمام تعوف، باطنیات اور توہمات کے سرچشمے اسی ”بڑی بات سے چھوٹے ہیں جو سمجھتے ہی میں نہیں آتے۔“ پیغمبر چٹھی رسان کی مانند کیسے بن گیا۔ جب کہ وہ براہ راست خدا کا مخاطب ہے اور پیغام الہی پر سب سے پہلے خود بھی عمل کرنے کا ایسا ہی مکلف ہے جیسے اس کے غلامین۔ کیا خدا کا قاصد اور بندوں کا قاصد یکساں ہوتے ہیں؟ جب کہ شاہی قاصد اور عوامی قاصد میں بھی عظیم فرق ہوتا ہے۔

۲۔ اس واضح ”کے سمجھنے میں آئے تفسیر نے وہ چکر کاٹے ہیں کہ ان سب کو جمع کر دیا جائے تو ایک مستقل تعصیف بن جائے۔ اور اس کے پڑھنے والے کو پھر بھی سمجھ میں نہ آئے کہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔

۳۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟

تکد آپ نے اس سے آگے جو توہم خود بھی فرمادیا ہے، مختصر وہی ٹھیک ہے۔ اس کا ذکر اسی تفصیلیوں ہو سکتی ہے۔

جذبات و خواہشات سے کوئی بشر خالی نہیں اور نہ ہونا چاہیے۔ البتہ خالص جذبات و خواہشات میں دخل شیطانی ضرور ہوتا ہے۔ رسول و انبیاء وحی کی تبلیغ کرتے تھے اور عقل و حکمت سے بھی کام لیتے تھے اور ہر رسول و نبی کے دل میں قوم کو خوش کرنے کی خواہش بھی

زسل سابق کو ہوا وہ بذریعہ حکمت قرآن قرآن میں محک کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ قرآن ہی صرف ایک ایسی کتاب ہے جس میں القاب شیطانی کا نازل نہیں اور نہ باطل کا۔ اور یہ کہ جو بھی آیات آنحضرت پر وچھا نازل ہوئیں اس میں کذب کی آمیزش آن حضرت کی طرف سے نہیں ہوئی اور معارضۃ البصر و ما طغیٰ۔ توراۃ و انجیل اور صحف انبیاء میں بھی اسرائیل کو خدا کے بیٹے بلکہ بھوتے کہا گیا ہے۔ انجیل میں مسیحؑ ایک کائناتی صورت کو مخاطب کرتے ہوئے خیر بنی اسرائیل کو کہتے اور بنی اسرائیل کو بیٹے کہتے ہیں۔ قرآن اس القاب شیطانی کو محفوظ رکھتا ہے کہ یہ نہ بیٹے ہیں اور نہ پیارے بلکہ ایسی ہی مخلوق ہیں جیسے اور۔ ایسی مثالیں ادھی ہیں۔ مگر ایک ہی اس دعوے کے خلاف کافی ہے کہ نبیؐ بحیثیت رسول معلوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتب سابقہ میں سے یا اب بھی محفوظ کلام نہیں۔ اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے محترم مدیر نے وحی اور ص۔ طوحی کو ایک ہی تصور کیا ہے۔ بلاشبہ وحی میں غلطی نہیں۔ لیکن قلب انسانی جس پر وحی وارد ہوتی ہے اور شے ہے۔ وہ اس میں بتائی آمیزش کر لکھتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اگر محترم مدیر اس موضوع پر مزید بحث کریں گے تو ممکن ہے کہ میرے شبہات کا بھی ازالہ ہو جائے۔ امید ہے کہ محترم مدیر اس امر پر بھی بحث کریں گے کہ جب کسی نبی پیدا ہوتی تھی اور قانون الہی کے مطابق خواہش و نشتیطانی سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ایسی خواہشات سے پیدا شدہ کئی ایک رسمیں رسل انبیاء کے نام پر جاری تھیں (بائبل پڑھ کر دیکھئے) اہل علم کلام الہی کے مقابلے میں ایسی غور رسوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن انسان پر مقلد و بادشاہت مائل اور سخت دل کے لوگ (فی قلوبہم صہف و القاسبہ قلوبہم۔ یہ اعلیٰ آیت کے لفظ ہیں) جو اللہ کی اطاعت کی قدر نہیں کرتے، ان لوگوں کے مقامی یا بینگامی ایسے رسم و رواج کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وحی کے مطابق اصلاح کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انہوں کے حکموں کو توڑ دیا (سچ پر علامہ یسویہی فتویٰ لکھتے تھے) حالانکہ ایسے لوگ خود بندوں کی مانند ہیں۔ آیات الہی کو منسوخ کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ حج میں آتی ہے۔ اس کی مقامی مصلحت یہ بھی ہے کہ حج اور کئی دوسرے تعامل ایسی لائی رسموں کا مجموعہ بن چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہدی دستور العمل قرآن مجید میں ایسے شیطانی القاب ہمیشہ کے لئے منسوخ کر دیے اور اپنی آیات کو محکم بنادیا (فینسخ اللہ ما یلقا الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ ج ۵۲)

تھ اس آیت کا زیر بحث مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں علماء ظاہر و باطن عموماً کسی مبین نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔

تھ ہاں آپ ٹھیک فرماتے ہیں جنہا کہ اللہ احسن الجزاء :-

تھ اس کا مطلب میں نہیں سمجھا۔

تھ ہاں ٹھیک ہے۔ اگر قلب کے غلطی میں پڑنے کا امکان نہ ہوتا تو وحی نے وقت پر سر کیوں لگائے جاتے (ایسک من

یہ د۔ من خذہ۔ انہ) اگر انہی ہیروں کے باوجود نفس وحی یا متن وحی میں میاں شیطانی اگوں گئے ہیں تو پہلوں کی باہر سے

لگائے والے کی کمزوری ماننی پڑے گی (ما خذناہ)

یا رسول پر وحی نازل ہوتی ہے تو کیا وہ اس حالت میں بشریت سے علیحدہ کچھ اور ہو جاتا یا بشریت تاہذا معصوم ہوتا۔ آنحضرتؐ کے بارے میں محترم مدیر نے جن آیات کا حوالہ دیا ہے وہ اس پیشگوئی کی طرف اتنا شبہ کہ شبہ نہیں جو کچھ اللہ کے نام سے کہے گا پورا ہو کر رہے گا اور یہ کہ اگر کوئی شخص خواہ نبی ہی کیوں نہ ہو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مثیلِ موسیٰ ہے اور نہ ہو تو مارا جائے گا۔ یہ طویل بحث ہے اس میں سر دست جاننے کی ضرورت نہیں۔ بحث طلب صرف عصمتِ انبیاء ہے۔

۹۔ بشر ہر حالت میں بشر ہی رہتا ہے، اس کے اندر خونِ گروش کرتا رہتا ہے۔ آگ اس کو جلا سکتی ہے۔ سوئی چمبھ سکتی ہے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ لیکن وحی کے وقت تسبیح نام کی کیفیت غیر اختیاری طور پر تصرفِ الہی پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی اونٹنیاں، شعر، فلسفہ، موسیقی، عشق، مجازی وغیرہ کے استغراق و انہماک سے مل سکتی ہے۔ فکرِ شعر یا غلبہ خیال معشوق کے وقت شاعر یا عاشق کے پاس کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ نیوٹن کے پاس سے اس کا دوست میٹو کراس کی روٹی چٹ کر کے واپس بھی چلا گیا۔ اور اس کو کوئی علم نہ ہوا، برتن خالی دیکھ کر اس نے کہا: ”اوپر میں روٹی کھا چکا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہا۔“ یہاں تک کہ دوسرے دن اس کے دوست نے اس کو اصل واقعہ کی اطلاع دی۔۔۔ استغراقِ وحی کے مقابلے میں یہ نہایت ادنیٰ قسم کے استغراقِ قلب ہیں۔ تنہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طویل بحث میں جاننے کی سر دست ضرورت نہیں سمجھتے۔ اور میں ہمیشہ ہی اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی دلتوق نہیں کہ میرے معروضات سے آپ کی تسلی ہوئی ہو۔ لیکن میں معذرتوں میرے علم و اطلاع کی رسائی یہیں تک ہے۔ اس سے زیادہ نہ میں کچھ عرض کر سکتا ہوں اور نہ مزید زمت دہی اور نہ زمت برداری کی جرأت رکھتا ہوں۔

(اصلی)

والسلام علی من اتبع الهدی۔

تمہارا دوست

بچوں کے لئے

کل شام دوکان سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو نئی شائستہ کوٹنے میں بیٹھی بسور رہی تھی۔ میں نے بسور نے کا۔ باب پوچھا تو کھل کر روئے لگی اور روٹی ہی چلی گئی۔ میں نے دوسرے کمرے سے افتخار اور پر دین کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ شائستہ کو کیا ہوا ہے۔ اسے کبر نے مارا ہے کہ یوں پڑی رو رہی ہے۔ افتخار نے جواب دیا: ماموں جان مارا تو کسی نے نہیں، بات یہ ہے کہ جو دبئی سی کالی بتی ہمارے ہاں آتی ہے نا۔ وہ شائستہ کا سفید چوڑہ پکڑ کر لے گئی ہے۔ اسے بہت سمجھایا ہے کہ تمہیں اور چوڑہ لا دیں گے۔ امی نے پیسے بھی منے میں لگے روئے ہی جا رہی ہے۔

یہ سن کر میں نے شائستہ کو پاس بٹھایا۔ پیار و لاسادے کر چپ کرایا اور وعدہ کیا کہ چوڑے کے بدلے میں تمہیں بڑی سی مرغی لا دوں گا وہ اٹھے بھی دے گی اور تم مزے سے کھانا۔ یہ باتیں سن کر جب شائستہ ذرا ہلکی تو کہنے لگی ماموں جان یہ کالی بتی بہت خراب ہے۔ اس سے سب مرغے مرغیاں اور بطخیں بہت ڈرتی ہیں۔ ہماری بتی اس سے بہت بڑی اور خوب موٹی تازی ہے۔ مگر کیا مجال کسی کو کچھ کہے بلکہ مرغیاں اور بطخیں اسے مارنے دوڑتی ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہے مگر یہ دبئی سی کالی بتی پتہ نہیں کیا جلا ہے کہ جب صحن میں آتی ہے تو سب مرغیاں اور بطخیں شور مچانے لگتی ہیں اور اس کے سامنے سے بھاگ کر چھپ جاتی ہیں۔ پھر بھی جب اس کا داؤ پلے۔ ایک آدھ چوڑا اٹھائے جاتی ہے۔ کم بخت نے اسی طرح پڑوس والوں کے سب چوڑے چٹ کر لئے۔ کتنی ظالم بتی ہے۔ ہماری بھی تو بتی ہے کیسی خوب صورت اور کتنی بھی مانس ہے۔

میں شائستہ کی یہ باتیں سن کر افتخار کی طرف مخاطب ہوا۔ سنتے ہو افتخار شائستہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہماری بتی بہت اچھی ہے اسے مرغے مرغیاں مارنے دوڑتی ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟۔ ہاں ماموں جان یہ بتی بہت شریف ہے۔ وہ تو گھر کے چوہوں کو بھی کچھ نہیں کہتی۔

میں۔۔۔ دیکھو افتخار شائستہ چھوٹی ہے۔ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتی تم اور پردین میری بات غور سے سنو۔ تم اپنی بلی کی تعریف کر رہے ہو تمہارے نزدیک وہ بہت شریف اور اچھی بلی ہے۔ مگر بلیوں کی برادری میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ وہ تمہارے گھر میں رہ کر بلی نہیں رہی پالتو مرغی بن گئی ہے۔ اس سے بھی بدتر۔۔۔ بلی کے لئے بلی کی حیثیت سے یہ لازمی ہے کہ اس میں "بلی پن" موجود ہو۔ چو ہے مرغیاں اللہ بسنیں اس کی شکل دیکھ کر ڈریں نہ کہ وہ اتنا ان سے بھاگے۔ تمہاری بلی مفت کی روٹیاں کھا کر اور دودھ پی پی کر موٹی اور سست ہو گئی ہے اس کی ہمت پست ہو چکی ہے۔ اس کی دہشت جاتی۔ ہی ہے۔ اسی طرح جو انسان عیش و آرام میں پڑ کر سست ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اس کی تمام قابلیتیں جو اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ اور خواہ وہ کتنے ہی بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو آخر کار ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور اپنی کم ہمتی اور سستی سے بڑوں کا نام بھی ڈبو دیتا ہے۔ جن لوگوں کو وہ کل چھوٹے سمجھتا تھا وہ اپنی ہمت و محنت اور کوشش سے آگے نکل گئے ہیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور اس کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ان کے بزرگوں کا مقابلہ اپنے بزرگوں سے کر کے اپنے کو بڑا ثابت کرے۔ انسان کی بڑائی کا دارملاز اس کی اپنی قابلیت ہمت اور محنت پر ہے۔ اس کی عزت اسی طرح قائم رہ سکتی ہے کہ وہ اپنی عزت بڑھانے کے لئے کوشش کرتا رہے۔

اگر وہ اچھے سے اچھا کھا کر اور اچھے سے اچھا پہن کر بے کار بیٹھا رہا۔ تو ایک دن تمہاری شریف بلی کی طرح اسے اپنے سے کم درجے کے لوگوں سے آنکھ چرانا پڑے گی۔ یہ تو ایک شخص کا حال ہے۔ جب یہ سستی اور آرام پسندی کا مرض کسی قوم کو لگ جائے تو وہ قوم بہت جلد دنیا کی دوسری قوموں میں ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک دہلی کالی بلی کا جذبہ موجود تھا۔ انہوں نے تھوڑی سی تعداد میں جدھر منہ کیا۔ دنیا کی قومیں ان کے سامنے سے مرغیوں اور بطخوں کی طرح بھاگ نکلیں اور جب وہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے حاکم ہوتے تو عیش و آرام میں پڑ کر موٹے ہو گئے۔ پھر کیا تھا وہی قومیں جو ابھی ان سے آنکھ ملانے کی جرأت نہ رکھتی تھیں۔ ان پر لپکیں اور وہ ان سے اس طرح بھاگنے لگے جس طرح تمہاری خوب صورت موٹی بلی مرغیوں اور بطخوں سے بھاگتی ہے۔ دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کے لئے بلی کا بلی ہونا ضروری ہے ورنہ بجائے اس کے کہ وہ مرغیوں کو مارے مرغیاں اسے مارنے لگیں گی۔ ہماری کم ہمتی اور کاہلی نے ہمیں بہت دیر غیر کا غلام رکھا ہے مگر آج ہم پھر آزاد ہیں اگر ہم پھر عیش و آرام میں پڑ کر موٹے اور سست ہو گئے اور اپنے پہنوں کی تیرجیا کھودی تو قدرت کا قانون ہم سے رعایت نہ کرے گا۔ اور مرغیاں ہم پر ضرور لپکیں گی۔

نے پوچھا۔ بتاؤ بادشاہ کو رعایا سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ لڑکے نے کہا۔ مجھے معلوم نہیں۔ استاد نے پھر کہا بادشاہ کو کس کی مثال رعایا سے سلوک کرنا چاہیے۔ لڑکے نے کہا۔ میں نے عرض کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ استاد سٹپٹایا اور کہنے لگا۔ ایسے آسان سوال کا جواب تمہیں نہیں آتا۔ سنو میں حاکم ہوں اور تم گدھے کے بچے رعایا ہو، مجھے تم سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ مہربان باپ کی طرح۔

ماں کا ناچ

ایک جنگل میں گدھا اور اونٹ اکٹھے چمک رہے تھے یکا یک گدھا بلند آواز سے بولنے لگا۔ اونٹ نے کہا بھائی شور مت مچاؤ اگر کسی نے آواز سن لی تو دونوں پر آنت آئے گی۔ گدھے نے جواب دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں جب مجھے اپنے باپ کا گانا یاد آتا ہے تو میں بھی گانے لگتا ہوں۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں اور ادھر جنگل کے ایک کمنے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والوں نے جب گدھے کی آواز سنی تو ان میں سے کچھ آدمی آواز کے رخ پر آئے اور اونٹ اور گدھے کو پکڑ لے گئے۔ انہوں نے دونوں پر بہت سا بوجھ لا دیا گدھا بوجھ کی تاب نہ لا کر بیمار ہو گیا انہوں نے گدھے کو اٹھا کر اونٹ پر لا دیا۔ اونٹ اس مصیبت سے بہت گھبرایا اور اسے گدھے کی حرکت پر بہت غصہ آیا۔ راستے میں ایک جگہ ڈھلوان تھی۔ اس جگہ پہنچ کر اونٹ نے ناچنا شروع کر دیا۔ گدھے نے کہا۔ بھائی خدا کے لئے ایسا نہ کرو میں گرجاؤں گا۔ اونٹ نے کہا اس پر میرا اختیار نہیں۔ جب مجھے اپنی ماں کا ناچ یاد آتا ہے تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ گدھا اونٹ کی پیٹھ سے گرا اور اس کی ہڈی پسلی چور ہو گئی۔

حساب دوستال

آمدن از یکم فروری ۱۹۵۲ء
۲۹ فروری ۱۹۵۲ء

۵۳۵	جناب فقیر محمد صاحب
۲۲۲.۵۲	
۵۳۶	سید بکل صاحب کراچی
۲۲۲.۵۲	
۵۳۶	ماسٹر محمد علی صاحب کراچی
۲۲۲.۵۲	
۵۳۸	محمد شریف صاحب کراچی
۲۲۲.۵۲	
۵۳۹	اسلم
۲۲۲.۵۲	
۵۴۱	محمد رفیع صاحب
۲۲۲.۵۲	
۵۴۲	جناب احمد صاحب گجرات
۲۲۲.۵۲	
۵۴۳	خان محمد اشرف خاں
۲۲۲.۵۲	
۵۴۴	مفت خاں عبدالغفار کوہر
۲۲۲.۵۲	
۳۶۳-۸۰۰	میزان =
۱۸۰۰۰	بقایا سا بقا
۳۸۲-۲۰۰	میزان گما =

خرچ از یکم فروری تا ۲۹ فروری ۱۹۵۲ء

۹۱-۸۰۰	کتابت البیان بابت ماہ فروری ۱۹۵۲ء
۳۶۰۰۰	چھپائی " " "
۳۳۰۰۰	کاغذ برائے البیان " " "
۵۰۱۰۰	فولڈ وریپ " " "
۳-۲۰۰	ٹیکٹ برائے " " "
۱۸۰۰۰	بقایا تنخواہ حافظ صاحب
۴-۱۳-۹	مسترق
۱۹۲-۳-۹	کل میزان خرچ =

کل آمدن = ۳۶۲-۰-۰

کل خرچ = ۱۹۲-۳-۹

بقایا = ۱۸۴-۱۳-۳

(۱۱ ستمبر)

اسمائے گرامی	رشد نمبر	بانی آنے ہوئے
جناب ملک محمود علی صاحب	۵۱۸	۲۰-۰-۰۰
مولوی محمد ابراہیم صاحب	۵۲۰	۲۵-۰-۰۰
عمر شعیب صاحب	۵۲۱	۵-۰-۰۰
مرزا محمد طفیل صاحب	۵۲۱	۱۰-۰-۰۰
توفیق یعقوب صاحب	۵۲۲	۵-۰-۰۰
محمد یوسف خاں صاحب	۵۲۳	۵-۰-۰۰
بن بیدین خاں صاحب	۵۲۴	۲-۰-۰۰
محمد ایوب خاں صاحب	۵۲۵	۳۰-۰-۰۰
سید محمد صاحب کراچی	۵۲۶	۵-۰-۰۰
مرزا رمضان یک صاحب	۵۲۷	۵-۰-۰۰
عبدلحمید صوفی صاحب	۵۲۸	۵-۰-۰۰
محمد طراغ خاں صاحب کراچی	۵۲۹	۱۰-۰-۰۰
خواجہ عبدالحمید نیا ملک	۵۳۰	۵-۰-۰۰
حفیظ بیگ صاحب	۵۳۱	۵-۰-۰۰
خواجہ غلام محمد صاحب پشاور	۵۳۲	۵-۰-۰۰
دکٹر مفتاح صاحب قریشی	۵۳۳	۱۵-۰-۰۰
میر حبیب اللہ صاحب	۵۳۴	۲۰-۰-۰۰
کیچن منظر محمد صاحب	۵۳۵	۱۰-۰-۰۰
ایکسا بن بیدین (کراچی)	۵۳۶	۱۱-۰-۰۰
جناب سید ابراہیم صاحب قمری	۵۳۷	۱۰-۰-۰۰
عبدالمعز صاحب قندھار	۵۳۸	۵-۰-۰۰
حافظ سردار بیگ صاحب	۵۳۹	۵-۰-۰۰

جملہ خط و کتابت

دار القرآن - نسبت روڈ - لاہور

ترسیل زر

ڈاکٹر میر حبیب اللہ صاحب - ۹ جہانگیر سٹریٹ

مصری شاہ

لاہور

قمر الدین قمر پرنٹرز و پبلشرز
دوآبہ پرنٹنگ پریس لاہور میں چھپوا کر
دفتر ایسیان، دارالقراءت دکنیا جمن، لاہور سے
شائع کیا

مِنْ وَ عَنِ

الحق کہ ہے | آج یا دس سال بعد یا پچاس سال بعد آخر کبھی نہ کبھی مسلم مفکرین کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ ہمارا دین کیسا ہے ؟ اور وہ کہاں ہے ؟ اور ہم جو روزانہ نمازیں ادا کرتے ہیں، ہر سال بڑی شان سے بیچ کرتے ہیں۔ باقاعدہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں صدقات و خیرات بھی حسبِ توفیق دیتے ہی رہتے ہیں۔ اور ہم میں سے کسی عالم و عامی کو کلمہ توحید سے انکار نہیں۔ یعنی قصر اسلام کے پانچوں ستون اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ پھر یہ عبادت کیوں کرتی ہی کرتی چلی جا رہی ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ بھی تو ایسا نہیں جہاں ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ ہم ان تراقوں سے سہارا لینے پر مجبور ہیں جو روزانہ ہی سے ہر جگہ اسلام دشمنی کا بھرپور پلاٹ ادا کرتے رہے ہیں۔ اب تک ان کا یہی دیر و ہے۔ کبھی عربوں پر دوستی کے پردے میں ہلاکت برپائی جاتی ہے اور کبھی ترکوں کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچی جاتی ہے۔ کبھی ایرانیوں کے خون سے اپنی کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہندوپاک کے مسلمانوں کی رگ گردن پر چھری چلائی جاتی ہے۔ دس علیٰ ہذا — ہماری تعداد کم نہیں ہمارے خطہ اُسے ارض کم نہیں۔ ہمارے وسائل بھی کم نہیں۔ پھر بات کیا ہے کہ صدیوں پر صدیاں گزرتی جا رہی ہیں ہمارے ملی امر امن کو کوئی دوا و دعا کارگر نہیں ہوتی۔ کیا بیجا بات سوچنے کی نہیں ؟ کیا ہم ہمیشہ یوں ہی پالیاں اٹھا رہے ہیں گے ؟ کیا ہماری کوئی نسل بھی اپنے مریضانہ ماحول سے الگ ہو کر اسبابِ مرض اور علاجِ جہنم پر غور نہیں کرے گی ؟ اتنی بڑی قوم۔ اتنے عظیم اور شاندار ماضی کی مالک قوم۔ بے نظیر ثقافت اور بے مثال معاشرے کی خالق قوم کیا اسی طرح معجزہ ہستی سے منبتی منبتی مٹ جائے گی ؟ (خدا وہ دن دلائے) کہ کسی کو کافروں کا خون خمر نہ ہو۔ اور آئے دسے زلزلے کی تواتر میں صرف باوجود رہ جائے کہ گذشتہ زلزلوں میں مسلم نام کی ایک قوم ہوا کرتی تھی ؟

کیا ان سوالات پر کبھی غور نہیں کیا جائے گا ؟ میں سمجھتا ہوں کہ غور شروع ہو چکا ہے۔ اگرچہ ابھی بالکل ابتدائی منزل میں ہے مسلمانوں کا ایک طبقہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ وہ کون سا گن ہے جو ہمیں اللہ ہی اللہ کھائے جا رہا ہے۔ وہ دوسری اقوامِ عالم کو دیکھتے ہیں تو وہ دستِ ابرازِ اتقا میں بہت اگے نکلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے نزدیک وہ محض وضال اور مشرک دُجس ہیں۔ اور ہم خدا کی خاطر قومِ ختمِ نبوت کے ولوث۔ آخری وحی کے محافظ۔ سب امتوں سے افضل و اعلیٰ حضرت رَحْمَتُ الْاَلْحَاقِ کی نگہبازی امت — پھر یہ کیا ہے کہ تو بیاق کے بیچ کو زہر کا مہل لگ رہا ہے۔ اور غفلت سے انگو رہا ہے

بورہ ہیں۔ یہ سوچنا ہی پڑے گا کہ کہیں سے ہماری کوئی کل ڈھیلی تو نہیں ہو گئی۔ اور یہ یاد رہے کہ اس سوچ اور فیصلے میں جتنی تاخیر ہوگی۔ اتنا ہی ہم خسران میں کی طرف آگے ہی آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ مشرک و کافر دشمن، ہر لحاظ سے ہم مومنوں اور توہید پرستوں سے ناقص کیوں ہے۔ اخلاق و علم میں، تجارت و حکومت میں، ایجاد و مخترق میں اور صحت و طاقت میں اسی پر پل بھاری ہے اور ہم جو خیر امت اور امت وسطیٰ کہلا رہے ہیں۔ پرے سرے کے بد اخلاق بد معاملہ، منسل و فلاسفی، مکتوم یا نیم مکتوم، بیکر کے فیض اور نجف و نواز ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر اس کا کہیں یہ مطلب تو نہیں کہ ایمان توہید نے چھینے ہو کر کھینچے ہیں جو ہمیں الگ رہے ہیں اور مشرک و کافر کے ثمرات وہی۔ خوش حالیوں اور خوش بختیوں میں جو غیر مسلمانوں کے لئے ہے یا نہ ہو۔ بلکہ یہ کسی طرہ سے نہیں۔ کیونکہ ایمان و توحید کے پہلے داعیوں (صحابہ رضوان علیہم) کو وہ سب سے پہلے خود ہی ان میں شامل ہوئے تھے جو ہم مکتوم تھے۔ اس لئے ہمیں یہ سب سے پہلے طلب۔ جب کو آج صلی کریں یا کسی اُنڈر لائن میں اس کو حل کئے بغیر نہ کرنا۔ کوئی تاخیر نہیں اٹھ سکتا ہے۔ یعنی ہمارے منزل ہی متعین نہیں ہو سکتی اور جب کسی قوم کی مسند متعین نہ ہو تو اس کی ساری صفات و عیوب بے معنی ہے۔

اس دنیا میں یہ کوئی ناممکن تو نہیں کہ کوئی نادان پتیل کو سونا سمجھ کر سنبھالے سنبھالے پھرے۔ اور اگر کسی کسی صراف کو دکھا بیٹھے تو وہ اس کی حقیقت کھون دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس چیز کو ایمان و توحید سمجھ کر لگے کہ تعویذ بنائے پھرتے ہیں وہ سرے سے ایمان و توحید ہی نہ ہو۔ ہم نے کسی اور چیز کو یہ نام دے رکھا ہو۔ اور اب کوئی جو ہر شناس ہمارے سامنے اس کے جعلی اور نقلی ہونے کا نام لے بیٹھے تو ہم بے بنیاد و کراس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کیفیت آج سے پہلے مختلف اقوام پر گزر چکی ہے۔ مغربی اقوام بھی صدیوں اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا رہیں۔ ان صدیوں کو وہی لوگ اب اپنی تاریخ میں "تاریک صدیوں" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان میں بعض مصلحین پیدا ہوئے جنہوں نے ان کو غلط ایمان کی تاریکیوں سے نکالنا چاہا۔ ان کی سخت مخالفت ہوئی۔ لیکن آخر میدان انہی کے ہاتھ رہا اور وہ مذہب کی ظلمات سے نکل کر عقل کی روشنی میں آئے۔ تب عقل کی روشنی ان کو جہاں تک لے جاسکتی تھی وہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مذہب کے آسیب سے بچا پھڑا کر اطمینان کا سانس لیا۔ اگر پھر عقل بھی ایک آسیب ہی ہے لیکن مذہب کے جن کے مقابلے میں پھر بھی کم مافیٰ ہے۔ جہاں نہیں تو تاریخ اور حالات کے معائنہ کر کے کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا اور سوچنا ہوگا۔

۱۔ مذہب سے کتنے شک و شبہ انسان کی کیا خدمت انجام دی؟

۲۔ جب انسان نے مذہب کو چھوڑا وہ مذہبی ہونے کے مقابلے میں کیسا راد؟

۳۔ موجودہ مذہبی اور غیر مذہبی اقوام میں مقابلہ کہ ان میں سے کون فائق و فاتح ہیں اور کون ذلیل و مغلوب اور کیوں؟

۴۔ اور کیا بائبل مذاہب کی غرض و غایت یہی رسوم و اعمال تھے جو ان مذہبی اقوام نے اختیار کر رکھے ہیں یا کچھ اور؟

۵۔ پھر لادینی پرتغندیٰ نظر ڈالنا ہوگی کہ وہ مذہب پرستی سے بہتر اور ترقی یافتہ ہونے کے باوجود انسانیت کے دکھوں کا مداوا تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے یا نہیں؟

۶۔ اگر نہیں ہوئی (جیسا کہ ظاہر ہے) تو کیا انسانیت کے دکھوں کا کوئی مداوا نہیں؟ اور ایسی صورت میں — شوبن (ہندو جرنی فلسفی) کے الفاظ میں، خاتمہ نسل کی کوشش کوئی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فطرت بے مقصد چل رہی ہے یا اگر اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ اس کے حصول میں بہت ناکام رہی ہے۔

اس کے بعد دوسری صورت سامنے آتی ہے کہ دکھوں کا مداوا تو ہے اور ہونا ہی چاہیے۔ اتنا عظیم کاغذانہ بے مقصد اور کور خرام نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ مداوا کہاں ہے۔ نہ روس کے کمیونزم کے پاس اور نہ برطانیہ اور امریکہ کی جمہوریت کے پاس — کیا ہمارے صوفیہ کرام اس کی نشان دہی اپنے مکتوبات و ملحوظات میں کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے فقہائے عظام اپنی کتابوں سے کوئی نسخہ تلامش کر کے دے سکتے ہیں؟ کیا ہمارے بزرگ محدثین حدیث کے ذخیروں سے کوئی ایک متفقہ لائحہ پیش کر سکتے ہیں؟ پھر کیا یہ سب لوگ کسی ایک بات پر اس طور سے جمع ہو سکتے ہیں کہ

”بھئی یہ لودہ اور دھار“

اس کے قیامت نگ نہ پانچ ہوں گے اور نہ تین — ہماری تیرہ سے زیادہ صدیوں نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکا۔ اس سے امید پڑتی ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا — اب رہ جاتا ہے۔

ایک قرآن

وہ اپنے آپ کو بار بار قطعی، یقینی، حق، نور، برہان، بصیرت، ہدایت، رحمت، امن و سلامتی کی طرف ہادی صراطِ مستقیم کا علم بردار، بے نظیر و بے مثال، لازوال، کامل و کافی، واضح و مبین، سہل و میسر، مجرب و مصدق اور بنائے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ وہ دعادی ہیں جن کا سرعشر بھی دنیا کی کسی مذہبی، اخلاقی اور فانی کتاب میں نہیں ملتا۔ قرآن نے صرف دعویٰ ہی نہیں کئے بار بار توہموں کے حالات بیان کر کے اپنے اند بیان کردہ صداقتوں کے تجربی ثبوت بھی پیش کئے ہیں۔

آئے دے زلزلے کے مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ کیوں نہ ایک دفعہ تنہا قرآن کا تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے۔ اقوام مغرب مختلف نظریات زندگی کو زنا چکی ہیں اور انہی ہی میں اور ابھی وہ مطمئن نہیں۔ اور وہ فراخ دلی سے اعتراف کوئی ہیں کہ وہ کوہ ہمالہ کی مونٹ ایورسٹ پر پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں۔ لیکن سچی انسانیت اور عالم گیر سلامتی کے مینار پر نہیں پہنچ سکیں مسلمانوں کو بھی ایک ایک دن ماننا پڑے گا کہ۔

۱۔ حدیث کو آزالیا

۲۔ فقہ کو آزالیسا

۳۔ تصوف کو آزالیسا

۴۔ قرآن کے بعد جو کچھ پیدا ہوا سب کو ہزار برس سے زیادہ آنا لیا لیکن کار بردی نہ ہوئی۔

آؤ ان سب کو ایک طرف حفاظت و احترام سے رکھ کر چند سال اکیلے قرآن کو آزمائیں۔ یہ سب ہماری دولتیں ہیں۔ ان کو ہم سے کوئی ٹھہیں تو نہیں لے گا۔ اور خدا ایک طرف رکھ دینے سے ان میں کوئی ٹٹرنڈ پیدا نہیں ہو جائے گی جب قرآن کے استعمال سے ہمارے اندر کچھ قوت و بصیرت پیدا ہو جائے گی تو ہم ان سے بھی مفید کام لے سکیں گے جیسے مریم شفا یاب ہونے کے بعد ہر قسم کی غذا سے قوت حاصل کر سکتا ہے لیکن بکالت مرض اسے متویات تک سے احتیاب کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ بات نئی نسل کے سوچنے کی ہے۔ اس کو سوچے بغیر مشکلات کا ازالہ غیر ممکن ہے۔ قرآن اور اسلام تو ختم ہو نہیں سکتا اس سے دورد ہنے والے ضرور ختم ہو جائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے ایسے گوشوں سے ابھرائیں گے جو اس وقت ہمارے خیال میں بھی نہیں اور آج سے پہلے ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔

پچھلے دنوں اخبارات میں خبر آئی تھی۔ امریکہ نے والٹی بنج و حجاز جلالتہ الملک امیر ابن سعود کی خدمت میں خاص قسم کی موٹروں کی ایک تعداد ہدیے کے طور پر پیش کی ہے۔ ان موٹروں کے رنگ نشست گاؤں اور پوروزوں کی تعریف کرنے کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ امیر موصوف کی ازواج کے سفر کر و ریاض کی سہولت کیلئے نذر کی گئی ہیں۔ پھر اس خبر میں تفصیل بنا بھی مناسب سمجھا گیا تھا کہ اس وقت ہمارے حامی دین متین اور ناصر مشرع مبین بادشاہ کے زیر استعمال چار بیڑیاں ہیں اور کل سترہ عدد خارج از استعمال ہیں وہ سب ان ہدیے کی کاروں سے خدمت لیں گی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ والوں نے کاریں دینے کا بہانہ بنا کر اصل میں امیر موصوف کی تحسین فرمائی ہے کہ ہمارا کاریں پیش کرنا "توجیر کوئی ایسا" کار "نمایاں نہیں حقیقت میں" کار "نامر تو آپ کا ہے جس کی نظیر اس وقت سلاطین عالم میں کہیں نہیں ملتی ہے" این کار "اذ تو آید و مرداں چنین کند

میں سوچتا ہوں کہ یہ ٹرومن، سٹالین، چرچل وغیرہ بڑے بڑے لوگ جب یہ دیکھتے ہوں گے اس وقت دنیا بھر میں صرف ایک شخص ایسا ہے جو یہودیوں کی اتنی جھڑکانتہا مشہور ہے اور وہ ہے دین اسلام کا حقیقی نمائندہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا متبرک وادث — پھر وہ اسلام کے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے۔ کیا اس مذہب کو دنیا میں رہنا چاہیے یا ختم

کو دنیا چاہیے — میرا تو خیال ہے کہ لوگ ختم کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ روس میں دہریت نے مذہب پر ہل ہی چلا دیا ہے۔ امریکہ والے دوسرے طریقے سے ختم کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مبتلائے عیش کر کے اور ان کی عیاشی کی جو صلہ افزائی کر کے ان کے مذہب کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ایک نازہ تو ہی سفر نامہ حجاز میں اس حقیقت سے پودہ اٹھایا گیا ہے۔ صاحب سفر نامہ لکھتے ہیں۔

”ظہران کی مشہور امریکن کپنی آڈیکو میں ہزاروں امریکن موجود ہیں جو ہر وقت ریاض۔ طائف اور جدہ میں مصروف کار نظر آتے ہیں۔۔۔ ظہران میں مسجد کو آڈیکو کے متعدد ہندوستانی اور پاکستانی ملازمین کی ذہانی یہ معلوم کر کے سخت رنج ہوا کہ جو عرب نوجوان اس کپنی کے کلابارہ میں کلرک یا مزدور کی حیثیت سے کام کرتے ہیں وہ شراب و خمر پر دونوں کے رسیا ہیں حتیٰ کہ بقول ایک ہندوستانی کلرک کے اگر بالکل ناپاک پانی کو کسی غالی بیڑا دھسکی کی بوتلوں میں ڈال کر اس پر کسی دلانستی شراب کا لیبل لگا دیا جائے تو یہ لوگ اس کو بھی غلط فہمی پائی جائیں گے۔“

اگے چل کر یہی صاحب لکھتے ہیں

”خوش عقیدگی کا یہ عجیب مفہوم پھیل گیا ہے کہ حاجی اس ارض پاک جا کر سب کچھ دیکھ لائیں اور زبان پر کچھ بھی نہ لائیں۔“
محترم مدیر ”صدق جلدید“ نے اس سفر نامے کے اور بھی ایسے ہی اندوہناک اقتباسات دیئے ہیں اور بعد میں مشورہ دیا ہے کہ اس رپورٹ کے عربی اور انگریزی ایڈیشن شائع ہونے چاہئیں تاکہ مسلمانان عالم کو معلوم ہو جائے کہ مرکز اسلام پر کفار کی طرف سے کس قسم کی بیخاریاں ہو رہی ہیں۔

غلامی پر مضامند می | انگریز کی حکومت میں ہمارے ذہن جس طرح غلام تھے بد قسمتی سے آج بھی یہ ذہنی غلامی موجود ہے انگلستان کے ایک چڑیا گھر کے متعلق اطلاع وصول ہوئی تھی کہ آج سے ستر سال قبل ایک مست باغی کو زنجیر میں جکڑ دیا گیا تھا۔ کوئی ساٹھ سال اس حالت میں دھکے کے بعد جب اس کی زنجیریں کاٹ دی گئیں تو وہ یہ جس کچھ چکا تھا کہ وہ اب آزاد ہے۔ وہ اسی طرح اپنی جکڑا ہوا تھا اور وہی حرکتیں کرتا تھا جو قید کے زمانے میں تھیں۔ (بشکر یہ احسان)

راستم اس سے ادا لگے جاتا ہے اور یہ عرض کرنے کی جرأت کرتا ہے کہ انگریز کا غلام بننے سے بہت پہلے ہم ذہنی طور پر غلام ہو چکے تھے۔ اگر ہمارے ذہن اس وقت صحیح ہوتے تو انگریز ہم پر غالب آہی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے بہت مدت سے قرآن حکیم کی آلاء فضا کا بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اس کے نتیجے میں بے شمار قسم کی مذہبی، تقلیدی، دہشی، رسمی۔ رواجی غلامیوں کے پھندے ہمارے گلے میں پڑ چکے تھے۔ قرآن پڑھنے والی قوم تو کبھی مغلوب و مغتوج ہو ہی نہیں سکتی۔

اِنَّكُمْ اِلَٰهَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہاری سر نوشت میں کھٹا جا چکا ہے (اب ان قسم قسم کی غلامیوں میں غریب مبر کرتے کرتے نہیں ان سے ایسا ہی عشق ہو چکا ہے جیسے ایفونی کو ایفون سے۔ وہ اسے مضر و مہلک جانتے

ہوئے بھی اسے چھوڑنے پر قادر نہیں ہوتا۔ ہم قرآن کو چھوڑنے اور حضرت فلاں حضرت فلاں کے مذہب کو قبول کرنے کی پاداش میں ہلاکتوں پر ہلاکتیں برداشت کئے جا رہے ہیں لیکن اس کو ترک کرنے کا خیال تو بڑی چیز ہے کسی کی زبان سے یہ سننا بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہم مذہب کے انیسویں ہونچکے ہیں۔

راقم اوپر کی سطور قلم بند کر چکا تھا کہ پاس پڑے ہوئے ”صدق جدید“ کے پرچوں میں ایک ورق پر نظر جا پڑی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاض طائف اور جدہ تو پیچھے رہ گئے۔ پہنچنے والے خاص مستطاب اسلام میں پہنچ کر پورے پکیر لیتے کے رگ دریشے میں انکیشن کر رہے ہیں۔ سنئے اس مملکت کا حال جہاں حقہ اور سگرت تک ممنوع ہونے کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مشہور انگریزی مضمون نگار سید اقبال علی شاہ ٹائمز لندن میں لکھتے ہیں۔

”خاص شہر مکہ میں وکانیں امریکی مال سے پٹی ہوئی پڑی ہیں۔ امریکی ریڈیو۔ امریکی بجلی کا سامان۔ امریکن ٹین کے ڈبوں میں بندھا آئیں۔ بیٹے تو اپنے قیام بھوکونی موٹر بھی پرانی نہیں دیکھی بلکہ جدہ میں بھی جدید ترس ساخت اور نمونے کی گاڑیاں دواں دواں پائیں..... ایکٹیل نیل ہی والے علاقے میں امریکی آبادی ہم ہزار کی ہے۔ اب امریکی اتحاد تو سعودی قلمرو میں مذذافروں ہی ہے لیکن برطانوی علمہ و علمہ بھی غیر موجود نہیں..... سعودی سپاہ کو فوجی ٹریننگ بھی برطانیہ کا ایک لٹری مشن دے رہا ہے“

اس اقتباس کے بعد صاحب صدق لکھتے ہیں..

”صاحب“ کے قدم جہاں بھی ہیں گئے وہاں ناچ، رنگ، شراب، سود خوری، حرام کاری، بونفٹ و فوج کی کوئی سی بھی مٹم اٹھ رہے گی۔

تو جدہ صراحتاً نیکافتنہ کوئی برپا ہو گا

چراغ مکہ جہاں ان کی اتنی بڑی تعداد جمع ہو جائے اور وہ بھی غلبہ و اقتدار کے ساتھ ایک نیم جاگم جاگم حیثیت سے!

وہ مشہور حدیث (اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) یہود و نصاریٰ کو پورے عرب سے نکال باہر کرو) جو ان قوموں کو عرب سے باہر نکالنے کی ذمہ دار تھی آج اس مملکت کے احمقوں اس سرزمین سے خود ہی نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ کوئی صاحب یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں فرماتے کہ جہاں مسلمانی اپنی اصلی شکل میں موجود ہو وہاں فسق و فجور کے پاؤں جم نہیں سکتے۔ ہندو پاکستان ہو یا مکہ و طائف، معاف فرما دیجئے ہم ہر جگہ نام کے مسلمان ہیں کام کے نہیں۔

مشورہ دیجئے! البیان کو مفید دلچسپ اور کثیر الاشاعت بنانے کیلئے اپنے اپنے شمولے لکھ کر دفتر البیان میں ارسال فرمائیے۔

۱۔ البیان کی ظاہری شکل و صورت۔ سائز، ٹائٹل وغیرہ کے متعلق۔

۲۔ مضامین کے متعلق۔

۳۔ موجودہ صورت میں کیا خامیاں ہیں جن کو دور کرنا مناسب ہے۔

۴۔ کیا خوبیاں ہوئی چاہئیں جو اس وقت نہیں ہیں۔

۵۔ اشاعت ہی ٹھیک ہے یا دو ماہی سہ ماہی کر دی جائے اور موجودہ قیمت ٹھیک ہے یا اس میں تبدیلی کی جائے

مستقل لکھنے والے مولانا سید محمد جعفر شاہ صاحب نے "مستقل لکھنے والے" کے عنوان سے ایک مضمون لکھ کر یوں سمجھے کہ مصرع طرح دیدیا۔ اب جس کا جی چاہے اس پر طبع آزمائی کرے چنانچہ شاہ صاحب محترم کے بعد ڈاکٹر ترقی صاحب نے اس مصرع کو تفسیر کیا اس پر گروہ لگائی جس کو آپ زیر نظر مائے میں دیکھیں گے۔ اگر اجازت ہو تو ہم بھی اس کے متعلق اپنا مافی الضمیر عرض کر دیں۔ جب ہم نے یہ عنوان تجویز کیا اور اس کے نیچے اپنے محترم محذوموں کے اسماء گرامی لکھے تو اس وقت مملکت سلسلے دو قسم کے اصحاب تھے۔

۱۔ وہ اصحاب جو البیان کے قدیم دور میں باقاعدہ قلمی اعانت فرماتے رہے ہیں قلمی لگاؤ کے لحاظ سے ان کا تعلق البیان سے اتنا ہی ہے جتنا ہمارا۔ بلکہ ان میں بعض بزرگ ہم سے بھی آگے ہیں۔ نالحمد للہ علی ذلک ان سے ہم نے کسی قسم کے استصواب کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ان کا نام درج کر کے ہم نے اپنی طرف سے اتنی ہی مضمون آفرینی کی ہے جتنی شاعر نے قلم کے مصراع میں "چشمان تو زیر ابرو اسند"

۲۔ دوسری قسم میں وہ صاحب آتے ہیں جن کی تحریروں کی اشاعت کا شرف "السیان" کو پہلے حاصل نہیں ہوا۔ ایسے اصحاب کی اطلاع یا بی۔ وعدہ اور امید دہانی کے حوصلے پر ہم نے ان کے اسماء اس فہرست میں داخل کرنے کی مسرت حاصل کی چنانچہ ان میں سے بعض اصحاب نے اپنے وعدے پورے کئے اور مذہب بھی ان سے ایسی ہی امید ہے لیکن جس طرح ہر کیلے میں استثنا لازمی ہے اسی طرح مستقل لکھنے والوں کی جماعت میں کوئی ایسا بھی ہونا ہی چاہیے جو کبھی نہ لکھنے والا ثابت ہو۔ یا کم از کم البیان کے متعلق اس کا رویہ اسی قسم کا ہو۔

کئی اصحاب ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس فہرست میں فلاں فلاں صاحب ہیں لیکن ان کا مضمون تو کبھی نظر نہیں آتا۔ ہم اس سوال کے جواب میں اپنا سامنے کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم نے قلم نہ لایا ہی اس لئے ہے کہ اس بات کا بھی جواب دے ہی دیا جائے۔ وہ جواب یہ ہے کہ البیان "ایک دینی رسالہ ہے جو لوگوں کو دین داری اور ایمانی مہر کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر وہ خود ہی اپنے قارئین سے ایک وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کرتا تو کبہ مفت عند اللہ ان نقولوا مالا نقولون کی منرا کا حق دار

مولانا عیسیٰ حسینی

شہرِ مہرین کراچی سے ایک ہولناک آواز

”تہا بیٹھا“ طلوع اسلام“ پڑھ رہا ہوں اور آپس میں مباحثوں مجھے حاکم بننے کا شوق نہیں۔ اس لئے کہ مجھ میں اس کی حسرت نہیں اور اس لئے بھی کہ جس کتاب پر میرا ایمان ہے وہ اس لغویت کے حق میں نہیں ورنہ اس سے ملک میں وہ اسلام کا نور پھیلا دیتا اور پھر ساری دنیا کو اسلام کی دعوت دیتا۔“

”طلوع اسلام“ کے مطالعہ سے جہاں آ رہا ہے کہ ہمارے مقدسین پر کیا کیجئے۔ کھینچتے ایسی پرتیچ راہوں سے اتنی دور لے گئے ہیں کہ نو مسلم چاہیں تو اسلام کی طرف آسکتے ہیں لیکن ہم نہیں آسکتے۔ یا لیتھی میٹ فیل ہڈا فردی طلوع اسلام جس میں مقالہ خصوصی ”اسباب زوال امت“ شائع ہوا ہے۔ میں اسے پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے آخری صفحے کے حاشیے پر فردی ناگزیر طور پر مذکورہ بالا سطر میں لکھ دیں۔ آج انہی سے اس مضمون کا افتتاح کر رہا ہوں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ رسالے نکالنا اور پہچاننا ”طلوع اسلام“ والوں کا پیشہ ہے اور نہ لبیبانِ دالوں کا ذریعہ معاش۔ یہ لوگ اپنا وقت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں اور سوداگران مذہب کی طرف سے مسلسل کامیابیوں کی شکل میں داد وصول کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے استقلال زیادہ صاف دکھائی دے گا یہ عالم ہے کہ با: نہیں آتے۔

میرے اس مقالے کا مقصد ایک بیابانی پکار کی تائید ہے میں نے کہا گم شہر اور بستے ہوئے ملک کی پکار کو بیابانی اس لئے کہہ دیا کہ اس کو سننے اور سمجھنے والے خال خال ہیں ایسی ہی آبادیوں کے منتظر ہمارے پیش رو بزرگ روٹی کی زبان سے نکلا تھا۔

”ازدام و در دلولم و انسانم آرزو مست“

انسانیت نہ تو جسم و صورت پر منحصر ہے اور نہ بہت سی کتابوں کو اذکر کر لینے پر۔

”آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا“ (قرآن)

جس سانچے میں ڈھل کر بنی آدم انسان بن سکتے تھے اس کو بیکار و معطل چھوڑ دیا گیا۔ اس وجہ سے انسان سازی کا کام ختم ہو کر

لے زندگی ہے تو یہ کدہ جو آپ کو عجیب معلوم ہوگا آیات کی روشنی میں مدلل بیان کر دینا ہمارا انشاء اللہ

رہ گیا۔ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے سیاست دان ہیں۔ قانون ساز ہیں۔ سائنس کے ماہر اور ایجاد و اختراع کے مشاہیر ہیں۔ مذہب کے محقق اور قوم و ممالک کے مقتدا ہیں۔ لیکن انسان جس پر انسانیت کی صحیح تعریف صادق آئے معلوم نہیں کس گوشے میں چھپا بیٹھا ہے؟۔ "اسباب زوال امت" میں اس عجیب و غریب کا رد و انکار کیا گیا ہے۔ ذوال انسانیت کے اسباب بتا کر صحیح انسانیت تک پہنچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں مقالے سے اپنے ناظرین کو رام کا تعارف کرواؤں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صاحب مقالہ (محترم پروفیسر) کے متعلق چند معرر لکھوں۔ ان کا تعلق قوم کے ایک ایسے طبقے سے ہے جس سے قرآنی خدمت کی تھوڑی سی توقع بھی بہت مشکل سے کی جاسکتی ہے چھاپیکہ اپنے تمام وسائل کو اس مقصد غریز پر قربان کر دینا۔ اپنے عہدے اور بڑی تنخواہ والے سرکاری ملازموں کے سامنے عموماً وہی مقصد دیکھے جاتے ہیں۔ اپنے ملازمانہ مشاغل میں زیادہ سے زیادہ روپیہ حاصل کرنا۔ اور زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا۔ اس قسم کی زندگی میں خدا و رسول، قرآن، آخرت اور قوم کا مستقبل کوئی خاص وزن معنی نہیں رکھتے۔ بقول اکبر۔

مذہب نے پکارا اے اکبر اللہ نہیں تو کچھ ہی نہیں یاروں نے کہا یہ قول غلط استغوا نہیں تو کچھ بھی نہیں

ایسے یاروں کی جماعت سے ایسے شخص کا پیدا ہونا۔ جو قرآن پاک، اور اچلے ملت سے آتا گہر قلبی رابطہ رکھتا ہو۔ عاجز و قہم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا خاص تصرف ہے۔ یہ ایسا ہی تصرف ہے جس نے محمد علی جوہر، محمد علی جناح، محمد اقبال، ایسے لوگوں کو مسند زنگ سے نکال کر بیس لاکھ روپے کا نام اور توجہ ان حقیقت بنا دیا۔ دیوبند مذہب اور علی گڑھ وغیرہ کی ملی خدمات کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اپنے اپنے دائرے میں یہ لوگ ان کا تہ کی بعض خاص خاص فرزندوں نے علم اور مذہب کی مخلصانہ اشاعت کا کام کیا۔ ان صاحبوں کو عموماً اپنے اپنے مقلد اور اوروں اور جماعتوں کی امداد حاصل رہی ہے لیکن پروفیسر صاحب نہ کسی ادارہ و مکتب سے متعلق ہیں اور نہ ان کی پشت پر کوئی جماعت ہے بلکہ برسوں کے اصرار و تقاضا کے بعد بھی جان بوجھ کر یہ منصبے کا رواں بنے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ خصوصیات اس وقت شاید کہیں نظر نہ آئیں

۱۔ بہت زیادہ ملازمانہ ذمہ داریوں کے باوجود

۲۔ کسی مذہبی ادارے کی سند کے بغیر

۳۔ اہل عقیدت کی جماعت کی مدد کے بغیر

۴۔ تنہا اپنے خرچ اور اپنی محنت سے۔

۵۔ قرآن عظیم کی ایک عظیم ان سائیکلو پیڈیا تیار کر دینا

۶۔ اور اس کے علاوہ مقالات و مضامین کا اتنا کثیر ذخیرہ فراہم کر دینا جس میں عہد حاضر کے قریب قریب سب مسائل آجائیں کیا یہ سب کچھ صرف خداوندی کا محیر العقول کارنامہ نہیں؟ اس عاجز کو تو شہمت کی اس تخلیق میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ابھی ہماری دیوبندی

اس آخری درجے کو نہیں پہنچی کہ ہم عادی و شادی طرح مغرہ سستی سے منادے جائیں۔ ابھی اس امت کے لہن میں ایسے جرثومہ حیات موجود ہیں جن سے ایک صالح قوم کا خمیر تیار کیا جاسکتا ہے۔ ابھی تک راکھ میں کچھ چٹکائیاں دبی ہوئی ہیں جو ہمارے برفانی جمود کو نگلادینے کے لئے بے تاب ہیں۔

میں یہ کہنا جھولی ہی گیا کہ صاحب مقالہ کی حیثانی صحت بھی ایسی قابل رشک نہیں کہ اتنے مختلف ادرا باطلت کاموں کو ایک ساتھ جاری رکھ سکے۔

آگے بڑھنے سے پہلے میں اتنا عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جو دوست عموماً کی انتھاک مساعی کو دین میں فتنہ کہہ رہے ہیں۔ ان میں غلط و غیر غلط دونوں قسم کے لوگ ہیں ماس کا فیصلہ اور سنہ اجزاء اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ انہیں اپنی ہی عاقبت کی خاطر غور کر لینا چاہیے کہ وہ خود تو کسی بابائی فتنہ کا شکار نہیں ہو رہے؟ — ہرگز میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں وہ خود بھی اس کے معترف ہیں۔ اور کوئی بھی صاحب فہم سلیم اپنے آپ کو معصوم عن الخطا نہیں کہہ سکتا۔ لیکن ان کے غلط اور صادقانہ دولت میں شبہ ایک ایسی غلطی ہے جس سے ان کی ذات سے زیادہ ملت کے اجتماعی مفاد کو سخت صدمہ پہنچے کا خطرہ ہے۔ — ہماری قوم کا یہ شکار ہو چکا ہے کہ جب تک کوئی کام آدھی ہمارے درمیان موجود رہتا ہے اس کی راہ میں کانٹے بچانے کو ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور اس کے رخصت ہو جانے کے بعد آہستہ آہستہ آنکھیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ سرسید۔ قائد اعظم۔ علامہ اقبال پر فتوے لگانے والے مسلم علما ہی تھے۔ اور اب ان کو تحسین کہنے میں یہ دو سرول سے پیچھے نہیں۔ اس موقع پر ایک دیب کے چند فقرے قابل توجہ ہیں جو ایک دوسرے ادیب دوست کی میت کے سر ہانے کھڑے ہو کر ادا کئے گئے ہیں۔

"میرے دوست! یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سقراط کو زہر دیا۔ معاویہ و خوسثی سے ہنس دیا تھا۔ — جون آف آرک کو شلوں کی تہہ کے تالیاں پیٹ رہے تھے۔ عیسیٰ کو چھانسی کے تھنہ پر چڑھا کر فاحشہ انداز سے مسکرا رہے تھے اور یوسف کو سر بازار بیچ کر قہقہے لگا رہے تھے۔ اور آج بھی وہ لوگ ہیں جو ان کی یاد میں انسو بہاتے ہیں اور ان کی غفلتوں کے گیت گاتے ہیں اور انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔"

یہ قدیم ذہنیت مسلمانوں میں بہت زیادہ راسخ ہو چکی ہے وہ جس شخص کے لئے کل روئیں گے آج اسے زندہ دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے اور اس مصیبت یا معصبت کے ذمہ دار عوام نہیں خواہیں جو مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بل پر عوام کو ہمیشہ گمراہ رکھ کر اپنا آلہ کار بناتے رہے ہیں۔

تمہید تو قح سے کچھ زیادہ طویل ہو گئی۔ اصل مقصد تھا دُنُو اَحٰی الْاَیْمَرِ وَالْاِشْعُوٰی کے امر کی تعمیل میں اس مقالے کا تعارف کرانا ہے، جس میں زوال امت کے اسباب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے علامہ شکیب ارسلان مرحوم نے اسی موضوع

پرانیک قابل قدر مراد رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی بزرگ اس پر خامہ فرسائی فرم چکے ہیں لیکن زیر نظر مقالے کی جگہ ابھی خالی تھی۔ اس میں جامعیت خلوص اور دل سوزی کے ساتھ ساتھ صفات کوئی بھی اپنی آخری حد کو پہنچ گئی ہے مصنف نے اس بات کی پودا نہیں کی کہ اس کا ناول تنقید محراب و منبر اور زاویہ و خانقاہ کے یکے کو چھید کر کسی اقتدار کے دل سے بھی پار بھجائے گا اور تحقیق یہ ہے کہ اس وقت یونین ہی آپریشن کی ضرورت بھی ہے جو پاپائیت اور ملوکیت کے رستے ہوئے ناسوروں سے بیکر ملت کو شفا بخشنے بعض سنجیدہ ہتین لوگ کہیں کہیں لمبے کی تلخی پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس میں راقم ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہے لیکن۔ بے ملانے یہود پر نرم دل اور ملائم کفار مسیح کی تنقید یاد آتی ہے جہاں وہ کہتے ہیں۔

”اب سمجھو ڈاؤس انپوں کے بچہ!“

تو ایک ایسے شخص کو معذور ہی ماننا پڑتا ہے جو اپنے آپ کو نبی تو کہا دلی بھی نہیں بکارت کی بے مرکزی کے سبب پورے مسلمان کہتے ہوئے بھی بچکا ہوا ہے۔ اس کا دعویٰ اگر کچھ ہے تو صرف اتنا کہ اس نے اپنی قومی مرض اور اس کا علاج دریافت کر لیا ہے مرض کے تو قریب قریب سب ہی قائل ہیں۔ البتہ اسباب و علاج میں اختلاف ہے اور یہ کوئی کفر کی بات نہیں۔ دوسرے لوگ جن دو اہل کو علاج بتاتے ہیں پرویز کے نزدیک وہی مرض کا سبب ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے صدیاں گزریں مگر

مرض بڑھتا گیا بول بول دو اکی

تہا قرآن ہی ایک ایسا نسخہ ہے جن کا استعمال صرف ابتدائی دور میں ہوا اور تب جو حسب مزاج پیدا ہوا بعد میں اس کو تہ و تک و مہجور قرار دے کر دوسرے نسخوں کو مورد استعمال قرار دیا گیا جواب تک استعمال کئے جا رہے ہیں اور بعض روز بروز مفصل ہوتا جا رہا ہے۔ زیر نظر مقالے میں بہت سی ذیلی مرضیاں ہیں مثلاً عزت و ذلت کے کہتے ہیں۔ عزت کی روٹی کیسے مٹی ہے۔ دنیا و آخرت کا مفہوم۔ تقویٰ کا مفہوم۔ مقصود زندگی۔ دو گمراہ۔ تیرا گروہ۔ دین کیا ہے۔ جماعت مومنین۔ مذہب اور دور ملوکیت۔ مذہب کے حربے۔ روایات سازی۔ آئینہ پرستی۔ تصوف۔ اخلاقات۔ مذہب میں عقل کو دخل نہیں۔ تقلید۔ جذبات نفرت۔ حسن فطرت۔ حدود اللہ۔ حرام و حلال۔ منافقت۔ مذہبی ضابطہ اخلاق۔ کفر بعد از ایمان۔ خود و مذکر۔ عالم کے کہتے ہیں۔ زوال کا بنیادی سبب۔ قرآن ہی کے قانون کے مطابق تباہی۔ پس چاہیہ یا کور۔ اسلامی حکومتوں کی پیوند سازی۔

ان تین عنوانوں پر قرآن، عقل اور تاریخ کی روشنی میں غور کرنے کے بعد ان کے متعلق پانچ مختلف اعتراضات کے مفصل جوابات دیئے ہیں۔ اس کے باوجود کئی مقامات ایسے ہیں جہاں بحث و اختلاف کی کافی کھانچیں ہیں۔ یہاں مفصل تبصرہ اور اظہار اختلاف کی گنجائش نہیں خاص خاص مقامات جن سے راقم خاص طور پر متاثر ہوا ہے۔ صرف ان کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ قرآن پتہ آپ کو نقل فضل یعنی فیصلہ کن بات کہتا ہے اہل تمام رسولوں اور ان کی امتوں کو امت واحد بنا دینا چاہتا ہے قدیم مذہب کے تمام اختلافات کو ختم کر دینا چاہتا ہے لیکن یہاں پر مذہب کا رکن کی جگہ

امت مسلمہ کے سپرد تھی۔ لیکن امت مسلمہ نے کیا کیا۔ خود اختلاف ہی کو منشاء نبوت بنالیا اور عملاً قرآن کا منفعہ اڑا۔ چنانچہ قرآنی اتحاد اور ہمارے علماء کے مذہبی اختلافات کے متعلق پرویز صاحب کے سائنٹفک الفاظ سنئے

اختلاف جس نظریہ یا پروگرام کی صداقت کا معیار اس کے برہمی اور محسوس نتائج ہوں۔ اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔
یہ ہے صاحب موصوف کا دعویٰ۔ اس کی دلیل وہ دہی ہے جو ہمارے اہلئے اختلاف علماء کے تصور میں کبھی نہیں آتی ہوئی قرار دیتے ہیں
”پس مختلف مقامات پر سائنس دان، اپنی اپنی تجربہ گاہوں میں پانی کا تجربہ کر رہے ہوں۔ ان سب کا نتیجہ عمل ایک ہو گا۔ اس باب میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہو گا۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ محسوس حقائق کی دنیا سے الگ ہو کر محض نظری اور مجرہ مباحث میں الجھ جائیں۔ بین کا نظام اپنی صداقت کیلئے محسوس نتائج کو معیار قرار دیتا تھا جو اسی دنیا میں سامنے آ جلتے تھے۔ لہذا دین میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ تھی۔“
عبادت کا زور اور انسانی نتائج کی قصصیت پر پر جوش ایمان ملاحظہ کیجئے۔

ایک قانون۔۔۔ ایک نظام۔۔۔ اس پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کی ایک جماعت۔ ایک ہیج فلک۔ ایک طریق کار۔ لہذا

ایک ہی نتیجہ ص ۳۱ جلد ۲ نمبر ۲

کیا یہ کوئی شخص شاعرانہ ادعا یا عامیانہ خوش فہمی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس دور کے لوگ گذشتہ صدیوں کے تلخ تجربات کی بنا پر اسے ایسا ہی سمجھیں لیکن اصدق التورہ مسیح قرآن حکیم کی شہادت اسی کے حق میں ہے۔ نوح علیہ السلام تک کے انبیاء کو ایک نظر دیکھ جلیئے جو زمانہ، مکان، سینکڑوں ہزاروں سال اور سینکڑوں نسلوں کو اس ایک دوسرے سے دور تھے۔ لیکن ان سب کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی ہے۔ ہر آنے والا گندے ہوئے کی تائید و تصدیق میں دلبالساں ہے۔ کوئی ایک بھی کسی دوسرے کی تردید نہیں کرتا غلطی نہیں نکالتا۔ چہرہ کچھ ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ پورا ہو کر بدبتا ہے۔ اقوام عالم کا عروج و زوال اور کائنات ارض و سما کے حوادث ان کی صداقت پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ان سب کے علم کا سرچشمہ ایک ہے اور وہ سہو و خطا سے منزہ ہے۔

اب آگے بڑھئے اور دیکھئے کہ اس ایک سے انبیک اختلافات کس طرح پیدا ہوتے ہیں۔

”مثلاً ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ یوں نماز پڑھئے۔ اس سے آپ کی نجات ہو جائے گی۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں۔ یوں نہیں

یوں پڑھئے۔ تب آپ کی نجات ہو گی۔ آپ کے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ کس طریق سے آپ کی نجات ہو گی۔ لہذا نظری

عقائد اور ان اعمال و رسوم میں جن کے نتائج اگلی دنیا پر اٹھارکے جائیں۔ اختلاف لازمی ہے۔“ بحوالہ ایضاً

نمائرا یہاں ایک بات سامنے لے آئیے پیغمبروں کی پوری قطار پر اوّل سے آخر تک نظر ڈالئے کسی ایک زمانے میں بھی غائر و بغیر

کے متعلق اس قسم کی بحثیں پیدا ہوتی تھیں جن کی بنا پر ہم نے الگ الگ فرقے بنا کر مستقل اختلافات کے پہاڑ کھڑے کر لئے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی پہلی ملاقات میں حکم ہوتا ہے۔

(اَنِتِمِ الْمَسْئِلَةَ لَنْ كَرِي — میری یاد کے لئے نازل قائم کرد)

یہ وہی موسیٰ ہیں جن کو ابھی ابھی عہدہ کے متعلق ایک سوال ہوتا ہے اور وہ تین جواب دیتے ہیں لیکن یہاں باہل نہیں پوچھتے کہ۔
یا اللہ پاک! غازی کی رکبتیں بھی بتا دیجئے۔ اور یہ بھی کہ ہاتھ چھاتی کے اوپر رکھوں یا نیچے؟ اور دفعہ بدین کروں یا نہ کروں اور گئے ہاتھوں
قرأت خلف اللام کا مسئلہ بھی سمجھا ہی دیجئے اور باجائے کی رسائی کہاں تک ہو۔ سو اگ کتنی لمبی ہو؟ (الی غیر نہایت)

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا کا یہ پیارا پیغمبر نماز کے شرائط فرائض و اجابت۔ سنن۔ مستحبات، نوافل وغیرہ کے مسائل کبھی بغیر ہی پیغمبری
کے دوسرے پر پہنچ گیا۔ صرف یہی ایک نہیں۔ لوح اسے محمد تک اور محمد کے صحابہ تک اس فقر کے طواریوں کو چھوئے بغیر ہی رضی اللہ
عمنہ ورضعہ عنہ بن گئے جو امت مرحومہ و مظلومہ کی پیٹھوں پر لاد دی گئی۔ اور جس کی برکت سے یہ ساری دنیا کو ایک بنانے والی جماعت
خود پارہ پارہ ہو کر رہ گئی۔ آجے آجے بڑھیں۔

اختلاف رحمت کے — یہ قرآنی و تفسیری۔ یہ تحریف و تشیع ایسی چیز تھی جس سے (خود ساختہ) مذہب کو اپنی گرفت کی محکم میں کچھ
خطرہ ہو سکتا تھا لیکن اسے پس انداز کی ضرورت نہ تھی۔ یہ تحریف و تشیع ایسی چیز تھی جس سے (خود ساختہ) مذہب کو اپنی گرفت کی محکم میں کچھ
(اختلاف امتی رحمت) — میری امت کا اختلاف رحمت ہے (تراشا اور اسے منسوب کر دیا اس ذات گرامی کی طرف جس کی بھلائی کا مقصد
تمام نفع انسانی کی وحدت تھی۔ جب یہ فقرہ حدیث بن گیا تو اختلاف کے رحمت ہونے میں کیا شبہ باقی رہا۔ قرآن اس فقرہ سازی
کو شرک قرار دیتا تھا لیکن اس حدیث نے اسی شرک کو عین رحمت بنا کر دکھا دیا۔ حوالہ ایضاً
اب اس شجرہ "رحمت" کا پھل ملاحظہ کیجئے۔

... ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے سینے میں بیوست ہوتی تھی اور اس طرح ان میں سے قاتل غازی اور
مقتول شہید قرار دیا جاتا تھا۔ حالانکہ قرآن پاک کا یہ کہہ رہا تھا۔ "مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَعَنْهُ جُزْءٌ مِّنْ جَهَنَّمَ اَمًّا" جو
خدا کسی مومن کو قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔۔۔ یہ خدا کا فرمان تھا۔ لیکن ادبائے مذہب ان قاتلوں کو جنت کے
پروانے تقسیم کرتے تھے۔۔۔۔۔"

قتلید اب خطرہ یہ تھا کہ کوئی نوجوان دلائل قرآن اور اس طرز عمل کے تضاد کو عقلی رنگ میں سوچنا شروع کر دے۔ اس کے لئے
شاہان فرقہ سازی نے قتل کے لئے "قتلید" کا لانا تجویز کیا اور فرمایا۔

"جو عقلی تو حیات طلب کر لیا وہ ایسی گمراہی میں شامل ہوگا۔ اس لئے کہ اَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ اِلَیْسَ بِمَجْنُونٍ سب سے پہلے

عقلی قیاس سے کام لیا وہ ابلیس تھا۔ اس نے برعکس جنت پر تو فوں کے لئے ہے (اہل الجہنم بئلا!) مت
حالانکہ اس باب میں بھی قرآن خاموش نہیں۔ اذعو علی بصیرۃ انادمن التبعی۔ پیغمبری دعوت سراسر بصیرت پر مبنی ہے
اب اس تقلید کی کیفیت سنئے۔

"قانون ارتقا کے ماہرین نہیں بتاتے ہیں کہ جس عضو سے کوئی ذی حیات کام لینا چھوڑے۔ رفتہ رفتہ فطرت اس عضو کو بیکار
سمجھ کر اس کی افزائش (بلکہ پیدائش) ہی روک دیتی ہے اس طرح جب کوئی قوم سوچ سے کام لینا ترک کر دے تو کچھ نسلوں
کے بعد اس قوم میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس سے صرف موجودہ نسل ہی نباہ نہیں ہوتی۔
کئے والی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ اس قوم میں انسان پیدا ہی نہیں ہوتے حیران پیدا ہوتے ہیں اور حیوان ہی مارتے
ہیں۔۔۔۔۔ علم الحیوانات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ کبھی چمکاؤ کی انگلیں بھی دوسرے پرندوں کی طرح کھلی ہوئی تھیں۔
چمکاؤوں نے ان سے کام لینا چھوڑ دیا تو ان کی انگلیوں کی ساخت ہی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ نود آفتاب کی تاب ہی نہیں لاسکتے۔
کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے علمائے کرام سمیت عقل کے ترک استعمال کی بدولت اب نور قرآن کی تاب ہی نہیں لاسکتے۔
اب اگر کوئی بزرگ واداس بات پر ملاض ہو نا چاہے تو پودے سے پہلے علامہ تبال پاپا غفرلہ کے جو برسوں پہلے باطل کھلے فطوں میں گئے ہیں
مکتب و ملا و اسرار کتب کو راد و زاد و نور آستان

برتر و غریب اس سے زیادہ کیا کہے گا؟۔ آگے چلئے۔ دین ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کا نام ہے۔

دین اور موزونیت! لیکن اگر خیر سے خیر شے کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو وہ مضر بن جاتی ہے جن موزونیت کا نام ہے
اور موزونیت یہی ہے کہ ہر شے اپنے صحیح مقام پر ہو۔ پس کمال کے افغانوں نے۔ اگر تو لپڑا کی ناک خدا چسپی ہوتی تو تاریخی نقشہ کچھ دھوٹا۔
اور اگر نور جہاں کی انگلیں مدبھری نہ ہوتیں تو بامالک بعض دوسرے اثرات کے علاوہ شیعہ سنی اویزشوں سے بڑی حد تک محظوظ رہتا۔

اخلاق و اسلام | عام ضابطہ اخلاق جس کو مذہب عالم کے علاوہ مکرین مذہب بھی ماننے ہیں۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں۔

اسلام کی پیش کردہ تعلیم اس عام اخلاقی ضابطے سے ماورا کچھ اور بھی ہے جس کی شکل و نظیر ناممکن ہے۔ یہ تعلیم ہے وہ نظام

ربوبیت جو اسلام کا باب الاقنیا ہے اور جس کی نظیر دنیا کا کوئی نظام پیش نہیں کر سکتا۔

نکتہ عظیم۔ یہ نکتہ وہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑوں کی فوج اس کی طرف نہیں گئی۔ شاید اس لئے کہ ان کے وقتوں میں محاشی حالات کی
یہ عالم غیر طوفان انگیزیاں تھیں ہی نہیں اور آج یہ ایک خطرناک دیو کی صورت میں ہر طرف منہ کھوئے ٹھہری ہیں۔ ان کے سد باب کے لئے
ہر انسانی کوشش ناکام یا ناکافی ثابت ہو رہی ہے۔ اور اسلام کے پاس اس کا فردوس آفریں مل موجود ہے جس سے خود حالان اسلام
بائیں بے خبر غیر سردی مسائل کے کچھ نہیں تپت ہو رہے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ

”جب اس قوم نے جو اس ضابطہ حیات (قرآنی دین) کی اسطیت پر یقین رکھتی تھی اسے ضابطہ زندگی ماننے سے علماً الکار کر دیا تو اس پر کیا بایوں کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ کھینچ دے اللہ تو مٹا کفر و بعد ایسا منہم۔ مصلحا کا قانون اس قوم پر کس طرح عروج و ارتقا کی راہیں کھول دے جو اس قانون کے درشنہ نتائج پر ایمان لانے کے بعد پھر اس سے علماً الکار کر دے اُولَئِكَ جَزَاءُ هُمْ اَنَّهُمْ عَلَيْنِهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ۔ ان لوگوں کو اس روش کا فطری نتیجہ ہونا ہے کہ وہ ان تمام نتائجِ حسنہ سے محروم رہ جاتے ہیں جو خدا کا قانون اور اس قانون کو محسوس حقائق میں تبدیل کرنے والی کائناتی قوتیں اور انسانوں کا اجتماعی نظام پیدا کرتا ہے۔“ ص ۳۸

یہ ہے کفر بعد ایمان۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔

عجیب تفسیر ”الذین جعلوا القرآن عضین۔“ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے الگ الگ ٹکڑے کر دیئے۔ اس نظام واحد کو دنیا و آخرت کے الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا اور اس طرح ٹوکیٹ و مذہب وجود میں آئے۔“

اس آیت کی یہ تفسیر راقم کے علم میں قابلِ استدرااضا ہے۔ مگر سنتہ تفسیروں سے کوئی واضح چیز پتے نہیں پڑتی تھی۔ آگے اس ”عضین“ کی مثال دی ہے۔

پانی الگ کو بھاتا ہے لیکن اس کے جزائے ترکیبی الگ الگ ہو جائیں تو اُلٹی تاثیر کرتے ہیں۔ یعنی ہائیڈروجن خود ملتی ہے۔ آکسیجن دوسری چیزوں کو ملنے کا سامان بہم پہنچاتی ہے۔ اسی طرح دین حکومت و مذہب کے الگ الگ ٹکڑوں میں منقسم ہو کر ان کی خصوصیات ختم ہو گئیں۔ بلکہ ان کی مندر پیدا ہو گئیں جسے غراب کہا جاتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مَا يَشَاءُ ۚ اَلَيْسَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۔

علم کی حقیقت ”علم کے معنی قرآن کے نزدیک کیا ہیں اور ہمارے ہاں کیا عروج ہو چکے ہیں۔ اس کے متعلق کہتے ہیں۔“

”قرآن نے عالم کا لفظ سائنسٹ کے لئے استعمال کیا تھا۔ سورہ فاطر میں دیکھئے۔“ ص ۳۹

آگے وہ آیت ہے جس میں عجائباتِ فطرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور آخر میں فرمایا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ یعنی کائنات عالم پر غور و فکر کرنے والے عالم ہیں اور انہی کو توفیقِ الہی کی عظمت و کبریا کی کا صحت احساس ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں مسلمان اس معنی سے واقف تھے اور علم کائنات میں اقوامِ عالم کے استاد مانے جاتے تھے جیسا کہ امامِ اعظم کی مفردات سے پتا چلتا ہے۔ اَلْعِلْمُ اِدْرَاكُ شَيْءٍ بِحَقِّقَتِهِ... اَلْعِلْمُ بِمَوْجُودَاتِ الْعَالَمِ۔

شغلِ علماء ”لیکن جب بن مذہب سے بدل گیا تو علماء کے معنی لائبریرین کے رہ گئے۔ بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ وہ جو کتابکے کوفٹاں ملنے کے متعلق بخاری میں کیا لکھا ہے۔ فتح الباری نے اس کی کیا تفسیر بیان کی ہے۔ علامہ آلوسی کا اس باب میں کیا ارشاد ہے جو سب زیادہ عولے دے سکے وہی سب سے بڑا مفتی دین اور حاملِ شرع متین ہوتا ہے۔ یہ لائبریرین کا کام نہیں تو اور کیا ہے؟

اگر یہ مسائل جن کے لئے ان ذخائر کی ادراک گروانی ہوتی ہے۔ ہونے کو قسم کے میں ایک عزیز دوست گذشتہ ج کو گئے تھیں۔
 (دہود صاحب نے ان سے خاص طور پر کہا کہ وہاں مختلف ممالک کے علاقے طیس اور دیکھیں کہ وہ کن مباحث پر گفتگو کرتے ہیں۔ واپسی
 پر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کم و بیش تمام ملٹے مکے و مدینہ اور دیگر ممالک اسلامیہ سے مل کر گئے ہیں جن مسائل پر سب سے
 زیادہ گفتگو رہی وہ یہ تھے۔ جمع بین الصلوٰۃ بالقصر فی حرفۃ والمزلفۃ عوف اور غزوہ میں نمازوں میں قصر الجمع جائز ہے
 یا نہیں؟۔ قبروں میں نماز پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں۔ سب سے مرکز توجہ یہ مسئلہ عظیم تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھائی جاسکتی ہے
 یا نہیں شیخ عبد الظہار (امام حرم) شیخ عبد مہمیں ابوالسبح (امام حرم) اور شیخ عبدالرزاق مدیر حدیث دارالحدیث مکہ مکرمہ اور مولانا
 عبدالرزاق الحنفی (الذہری جیسے) علماء کبار "سب کے سب اسی اہم مسئلہ پر بحث کرتے تھے۔ دائروں کے متعلق بھی گفتگو
 تھی اور نیز پکھانا کھانے کے متعلق بھی۔۔۔" ص ۴۴

اللہ اللہ کتنے اہم کاموں میں مصروف ہیں ہمارے بادیاں ملت! عصر حاضر کی دنیا کتنی بے تاب ہے ان مہات مسائل کے
 حل کے لئے کہ کھانا میر پر کھایا جائے یا نہ، وہ جو سعدیؒ نے بغداد کی تباہی پر نلک شکاف حشریہ لکھا تھا۔

"اے محمدؐ گر قیامت سرحدوں کی آری زخاک

سر بردار و اس قیامت در میان حلق ہیں"

کیا آج اس سے بھی زیادہ زلزلہ ایگزٹنس کی ضرورت نہیں۔ اس وقت تو ایک بغداد تباہ ہوا تھا اور آج ساری دنیا تباہی کے
 دہانے پر کھڑی ہے۔ سب تو بن عالم اس کے کچاؤ کی تجویزیں سوچ رہے ہیں اور ہمارے "مقدس نیر" صدیوں کی گھسی ہوئی بانسری کیانے
 چلے جانے ہیں۔ آج ہی ایک رسالے میں ایک غزل دیکھی ہے۔ اس کا ایک شعر آپ بھی سن لیجئے۔

"ہر فیض معلوت الیسا بھی ہوتا ہے دانے میں

کہ در ہزن کو امیر کا روال کہنا ہی پڑتا ہے"

اور اس کے ساتھ ہی قرآنی تعلیم کی مجبوری کے متعلق بھی ایک شعر عرض ہے۔

مجرے بازار میں جب کوئی بھی گاہک نہیں ملتا

تو میرے کو بھی جنس دانیاں کہنا ہی پڑتا ہے

سبب زوال | زوال کی بنیادی سبب انسانوں کا تراشیدہ مذہب ہے۔ مثال کے طور پر چینلوں، بدسلوکی، عیانی راہبوں اور
 ہندو متی حرموں کی مذہب پرستی اور ذوال ہستی کا ذکر کیسے جو مذہب کو جو کچھ کھائے یا پھری کی طرف آئے ہیں قرآن ہدایت و رحمت بھی ہے لیکن قیامت کی آواز
 تو انہوں کیلئے غمران و صلاحت بھی ہے یٰٰعِیْلُ یٰٰہُ کَثِیْرًا وَ یٰٰعِیْدُ یٰٰہُ کَثِیْرًا وَ مَا یُغْنِیْکُمْ بِہَا الْاِلٰفُ سِغِیْنِ

”قوم بظاہر قرآن کو سینے سے لگائے پھر وہی ہے لیکن اس قرآن سے انہیں ضلالت اور خسران کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ ہر شے اپنے اصلی مقام پر اپنے مصروف اندے سے متمتع کر سکتی ہے اسے اس کے صحیح مقام سے ہٹا دیجئے وہ شے ضرر ہو جائیگی پانی کو کشتی کے نیچے رکھئے تو وہ کشتی کی روانی کا ذریعہ ہو گا۔ اسے کشتی کے اوپر رکھئے تو سیلاب طابن کر اسے ڈوب دے گا۔۔۔۔۔ شے کو اس کے اصلی مقام سے ہٹانا قرآن کے نزدیک ظلم ہے اور ظالم کے لئے ناکامی و بربادی ہی مفید ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُلُوبِ مَاءً حَوْثًا وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مومنوں کے لئے تو ہمارا نازل کردہ قرآن شفا و رحمت ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ظالموں کے لئے اس میں خسار ہے اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمان کے کاروبار زندگی میں جو چیز گھٹنے کا موجب بن رہی ہے وہ قرآن ہے جسے اس کے صحیح مقام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ قرآن جب اپنے حقیقی مقام پر تھا تو دین کہلاتا تھا اور حبس اس مقام سے ہٹ گیا تو اس کا نام مذہب ہو گیا۔ قرآن وہی ہے اس کا مقام بدل کیا ہے

اسی جہاں میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم
حسن نے مومن کو بنایا مہر و پرویں کا امیر
تن بقدر تیر ہے آج ان کے عمل کا انداز
تمہی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر
تھا جو ناموس بتدریج وہی خوب ہوا
کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا منیر

پہلے چارہ کار اب مسلمانوں کے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ قرآن کی اور غیر محمدی مذہب کے ذخیروں کو کلیتہً دریا برد کر دے اور محض وہی دین کو اختیار کریں۔ اس طرح وہ اپنی قابل رشک ترقی کے ساتھ تمام اقوام عالم کو نور بانی کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں اور وَاسْتَوْفَتْ اِلَآدُكُمْ بِنُورٍ دَرَبُهَا کا منظر پیدا کر سکتے ہیں۔ یا پھر دوسری منکر مذہب قوموں کی طرح بالکل ہی دنیا کے ہو جائیں اور اپنے آپ کو مفاد عاجلہ کے سپرد کر دیں۔ موجودہ حالت سے یہ حالت کچھ نہ کچھ بہتر ہی رہے گی لیکن اس وقت تو یہ حال ہے کہ
نہ خستہ ای ملا نہ دصال صنم
ذا دھر کے لئے نہ دھر کے لئے ہے

دوسری قومیں خدا سے محروم ہیں لیکن دصال صنم سے تو بہرہ ور ہیں لیکن ہمارا جو حال ہے ظاہر ہے۔ دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہماری کوئی ٹسک نہ نہیں۔

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا ہے کہیں صاحب مقالہ کے الفاظ ہیں اور کہیں ان کے خیالات عاجز تبصر نویس کے غفلتوں میں ہیں اور کئی جگہ اپنے اضافوں کی آمیزش ہے۔ نقل میں بھی لفظ بلفظ کی احتیاط کم ہی رکھی گئی ہے۔ مراد موقوف ہے طرف نہیں۔

آخری گزارش آخری گزارش یہ ہے کہ ہم کو اس بات کی امید نہیں کہ مٹی چاہئے کہ

۱۔ ہم حکومت کو متاثر کر کے فتنہ آن کی طرف لے آئیں گے۔

۲۔ یا علما و صوفیہ کو موجودہ مذہب کی دلدل سے نکال سکیں گے۔

۳۔۔۔۔۔ بابو تیز صاحب کسی معجزانہ قوت سے اپنے تجلیات کو مجسم بنا کر ہمارے سامنے دکھ دیں گے اور ہم چلا لنگ مار کر زوال کے گرگڑھے سے نکل کر عروج کی بلندی پر پہنچ جائیں گے۔ یہ تینوں باتیں انہونی ہیں ۔

۱۔ حکومتیں ہمیشہ رائے عامہ کی محکوم ہوتی ہیں۔ ان کا ڈھانچہ اسی طرح چلتا ہے جو مذہب، علوم کا دہی بادشاہ کا۔ اگر اس کے خلاف ہے تو بادشاہ سلامت یا مغضول ہوتے ہیں یا مقتول۔ تاریخ اس سے لبر نہیں ہے۔

۲۔ اب رہے مقتدا یا نذہب تو وہ بھی حقیقت میں عوام ہی کے مقتدی ہوتے ہیں۔ شیعوں سے پیسے ٹورنے کیلئے انہیں ماتم حسین کا بہروپ بھرن پڑتا ہے جنفیوں سے جیہیں گرم کرنے کے لئے عرس و قوالی کی فصل گرم کرنا پڑتی ہے۔ اوہاں حدیثوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لئے آئین الجہر اور رفع یدین وغیرہ کی تائید میں احادیث فراہم کرنا ہوتی ہیں۔ اس وقت ہم ان لوگوں کے اخلاص و عدم اخلاص پر بحث نہیں کر رہے۔ کیونکہ اخلاص مند و متوب پرستوں اور ثنلیت پرستوں میں بھی کافی تعداد میں مل جائیں گے بغفت۔ اس طرح کار میں ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے لہذا ان فراروں سے تو کسی مذہب جسم کے نکل آنے کی امید نہیں ہے (الإمامنا اللہ وھو علیٰ محمدٍ شیعہ حندید)

اب ایسے تیسری شق پر۔ تو وہ بے پرویز صاحب کی اپنی ذات۔ لوگ دعوائے کئے چھپے لگتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دعویٰ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مغیرہ کے سوا کسی کو دعویٰ کا حق نہیں پہنچتا اور پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ اس کا خدائی الفاظ میں کہا جاتا ہے۔ اَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُولًا۔ ہم نے تجھ کو کائنات انسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

پرتیز صاحب کی یہ عظیم خوبی کہ وہ مدعی نہیں ان کا برا عیب بھی ہے۔ اب ہمارے دو مشورے ہیں۔ نہایت عاجزانہ اور مخلصانہ۔ ایک پرتیز صاحب کے لئے۔ اور دوسرا ان لوگوں کے لئے جو ان کی فکر سے متاثر ہو کر قرآن کو اپنا نامادھ اور پھر عالم گیر دیکھنا چاہتے ہیں۔

پہلا مواد مذکور یہ ہے کہ قوم کا روشن فکر طبقہ اس وقت ایک نئے سرسید کیلئے بے تاب ہے جو بغیر کسی دعویٰ کے اٹھے اور ان کے ایشاد و عمل سے کام لے کر ایک بالکل نئی قرآنی نسل تیار کرے۔ قرآنی نسل کہنے کو تو میں نے ایک آسان سی بات کہہ دی۔ لیکن اس کے معانی میں تمام مادی و روحانی عروج و ارتقاء کی منزلیں پوشیدہ ہیں جو اس کے انسانوں کے تصدیق میں بھی نہیں آسکتیں۔ مالا عیناً

رائے، ولا اذن سمعته ولا خطیر علی قلب بشرد۔ اس منق و فخر، کمرو فریب، دیا و سمنہ اور جاہ پسندی و تقدس طلبی کی دنیا میں اس فوق الحال مستقبل کے امکانات کو ذہن کے قریب لانا آسان نہیں جس کا نقشہ قرآن پاک نے جا بجا کھینچا ہے اور قرن اول کے نصف اول میں اس کا نمونہ بھی تیار کر کے دکھا دیا۔ راستے کی معمول جھیلیوں میں الجھ کر اب وہ نقشہ قوم کے سامنے رہا، اونہ جی وہ نمونہ اپنی صمیم شکل میں

بعد کی سلسلوں تک پہنچا۔ اب تصنیفوں، تقریروں اور ادبی و محال کی حرکت کا دلنہا تم ائیر سیز کو جس کے چکر ترقی پسند لوگوں کی مجلس عاقلہ کی سرپرستی میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک مرکزی مقام تجویز کر کے وہاں سے آغاز کار کرے۔ ملک کے کونے کونے میں وفد کی صورت میں چکر ترقی پسندوں کی لاٹھریاں بکے۔ اور مشرک اعلیٰ کی فہرستیں تیار کرے۔ یہ اجمالی اشارات ہیں جن کی تفصیل انجیل اور دیگر مجلس عاقلہ کے ذمے ہوگی۔

مولانا شبلی نعمانی صاحب

تواتر اور قرآن و حدیث

(کتاب اعجاز القرآن کا ایک باب جو زیر تصنیف ہے)

”تواتر“ یعنی پے درپے کسی بات کا اتنی بڑی جماعت سے سنتے دہنا کہ اس کا گمان بھی نہ ہو کہ اتنی بڑی جماعت اور اتنے لوگ ایک غلط واقعہ جو بی بات پر متفق اللفظ ہو کر بیان کریں گے۔

تجزیہ کیجئے تو تواتر کے اجزاء حسب ذیل ثابت ہوں گے۔ ۱۔ تواتر مسند یعنی صاحب واقعہ جس کے بارے میں وہ خبر متواتر بیان کی جاتی ہے۔ اس کا وجود سب قطعی مان لیا ہے جو کسی کو اس کے وجود سے انکار نہ ہو۔ ۲۔ تواتر مسند الیہ جس واقعے کا تواتر یا جس چیز کا تواتر بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے یا اس چیز کا وقوع یا وجود بھی سب لوگ قطعی و یقینی جانتے ہوں۔ وقوع یا ظہور کے بعد سے کسی زمانے میں بھی کسی کو اس کے وقوع و وجود سے انکار نہ رہا ہو۔ ۳۔ تواتر اسناد یعنی اس واقعے یا اس چیز کی نسبت جو اس صاحب واقعہ یا صاحب چیز کی طرف کی جاتی ہے۔ وہ بھی قطعی و یقینی ہی مانی جاتی ہو۔ کسی کو اس نسبت اسناد میں بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی گھٹائش ہی نہ ہو اور کسی نے اس نسبت کو کسی دوسرے کی طرف کبھی منتقل نہ کیا ہو۔ ۴۔ تواتر مکانی جس شہر جس جگہ اور جس محلہ کا وہ صاحب واقعہ یا صاحب چیز ہو جہاں واقعہ ہوا اور جہاں کی وہ چیز ہو اس کے تواتر کا آغاز وہیں سے شروع ہوا جب پہلے مقامی لوگ بکثرت اس سے مطلع ہوئے ہوں۔ پھر وہاں سے اسکی شہرت دوسری جگہوں میں پہنچی ہو۔ ۵۔ تواتر زمانی جس زمانے کا واقعہ ہو جس زمانے کے مسند و مسند الیہ ہوں اور جس زمانے میں دونوں کے درمیان اسناد یعنی نسبت پیدا ہوئی ہو۔ اسی زمانے سے تواتر خبر کی ابتدا ہوئی ہو۔ اسی زمانے کے خاص و عام سب کے سب یا ان کی اکثریت اس مسند و مسند الیہ اور اس اسناد سے واقف ہو۔ اور ہر بعد والے کو اپنے انھوں سے اسکی خبر تا جہ یقین برابر اس سلسلہ معلوم ہوتی رہی ہو۔

تواتر کے یہ پانچ اجزاء عقلی ہیں جن سے کوئی صاحب عقل و فراست، کوئی صاحب انصاف و دیانت انکار نہیں کر سکتا۔ کیا دنیا میں کوئی حدیث بھی ایسی پیش کی جا سکتی ہے جو موطا یا بخاری یا مسلم میں یا کسی کتاب میں بھی ہو جس میں تواتر کی صفت محدثین بالاتفاق ماننے ہوں اور اس میں یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہوں؟

ہاں ”معلیٰ متواتر“ میں یہ پانچ باتیں ضرور پائی جاتی ہیں۔ پانچ وقت کی نمازیں۔ ہر وقت کی رکعتوں کی تعداد میں اور تحریر و قلم

رواع و مجدد و قعود کی مجموعی حیأت وغیرہ۔ اسی طرح رمضان کے پودے مہینے کے روزے۔ مجدد و عیدین کی نمازیں۔ جنازہ کی نماز وغیرہ جن چیزوں کی بنیاد روایتوں پر نہیں ہے بلکہ عمل متواتر پر ہے جن کا غیر منقطع سلسلہ نقلیاً مٹا نہیں سارے دنیا کے اسلام میں بلا اختلاف پودے چودہ سو برس سے چلا آ رہا ہے جس سے کوئی صاحب عقل و دیانت انکار نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کے اسلام کی کوئی جگہ ایسی نہیں پائی جاسکتی جہاں دنیا اسلامان دینی احکام کی پابندی کے باوجود ان کاموں پر بالکل اسی طرح کا بند نہ رہے ہوں جس طرح دوسری تمام جگہوں میں کار بند ہیں۔ کوئی کتاب، کوئی تحریر ایسی نہیں پیش کی جاسکتی جس سے یہ وہم بھی ہو کہ سلسلہ ہجری یعنی وفات نبوی سے ایک سال قبل سے آج تک کسی جگہ یا کسی فرقے کے مسلمانوں نے بھی پانچ وقت سے زیادہ یا کم اوقات کی نمازیں اور معتبر رکعات سے کم یا بیش فرض سمجھ کر ادا کر سقے ہوں۔ یا رمضان کے روزے پودے مہینے کے فرض نہ سمجھتے ہوں۔ مجدد و عیدین کے پابند نہ ہوں جنازے کی نماز پڑھتے نہ ہوں۔ ظہر و عشاء میں کے اجتماع سے تین وقت نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ دونوں تشبیہ کے صیغے صاف اعلان کر دے ہیں کہ یہ دو وقتوں کی نمازیں ہیں۔ ان اعمال متواترہ کے متعلق حدیثیں ان کے تواتر کے لئے سونے پر سہاگا ہیں۔ مگر اصل سونا اعمال متواترہ ہی ہیں۔ اس لئے ان چیزوں میں قطعیت عملی تواتر کی وجہ سے آئی ہے نہ کہ روایات کی وجہ سے۔

حدیثیں کا تواتر حدیثوں کا تواتر ثابت کرنے کے لئے تواتر کی تعریف کو ہلکی سے ہلکی بنانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہر دو میں صرف تین آدمی بھی کسی حدیث کو روایت کر رہے ہوں تو وہ حدیث متواتر ہے حالانکہ ہر کس قدر آسان ہے کہ ایک مجلس میں یا مختلف جگہ منتشر ہو کر تین آدمی باہم مشورہ کر کے روایت کریں کہ ہم تینوں سے فلاں فلاں اور فلاں اتباع تابعین نے کہا اعلان میں سے ہر ایک نے ہم لوگوں سے کہا کہ ہم سے فلاں فلاں اور فلاں تابعین نے بیان کیا اور ان تابعیوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم لوگوں سے فلاں فلاں اور فلاں صحابیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے سامنے (رسول اللہ) نے یوں فرمایا۔ تاہم فقط تین اتباع تابعین اور تین تابعین اور تین صحابیوں کے لئے گئے۔ مگر یہ بالکل اک من گھڑت داستان جو جسے ان تین شخصوں نے ایک مجلس میں یا تین جگہ منتشر ہو کر بیان کیا۔ لیکن اس من گھڑت داستان کو ہمارے محدثین متواترہ میں قرار دے دیں گے۔ چونکہ ہر دو میں تین تین راوی اس کے بیان کئے گئے ہیں۔

ایک واقعہ مثلاً سلسلہ ہجری میں حسب بیان راوی واقع ہوا جو ایک مجمع کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایسا اہم واقعہ ہے جس کی خبر صحابی کو یا صحابہ کی غالب اکثریت کو ہوئی ہوتی ہے۔ مگر وہ واقعہ صرف ایک غیر معروف یا ایک کم عمر صحابی بیان فرماتے ہیں یا کوئی مشہور بھی صحابی سہی۔ مگر تہا روایت کرتے ہیں۔ دوسرے کسی صحابی سے اسکی روایت نہیں ملتی اور یہ واقعہ جس زمانے کا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اس کی کوئی شہرت ہو اس کا مطلق پتا نہیں ملتا۔ مگر تیسریس کے بعد ایک صاحب روایت کرتے ہیں کہ ہم سے فلاں شخص نے (تہا) روایت کی۔ اور ان سے فلاں نے (تہا) روایت کی۔ اور انہوں نے ان صحابی واحد سے سنا تھا۔ اب اس توبہ برس فیو لے راوی سے متعدد آدمی

نہتے ہیں اور پھر ہر ایک سے متعدد سنتے ہیں۔ اسی طرح سو برس کے بعد تو اتر قائم کیا جاتا ہے۔ کیا یہ تو اتر اس حدیث کا تو اتر ہوا؟ کہا جائے کہ فلاں قہ
 مدینہ طیبہ میں بعد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تھا۔ مگر اس کے متعلق مدینہ کے لوگ تو بے خبر سے معلوم ہوں لیکن کہنے میں اس کی روایت پر روایت کر کے
 حدیثوں کی جھڑک دی جائے وہ بھی سو برس کے بعد سلسلہ روایت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لئے کسی صحابی کا نام لئے بغیر کام چلتا
 نہیں۔ اس لئے کسی ایسے صحابی کا نام لیا جائے جو کوئی نہ مانے کہ اسے اس پاس کسی جگہ کچھ مدت تک رہے ہوں۔ بعض طرق میں بطور ذریعہ
 دخل کسی غیر موصوف مدنی راوی کا بھی نام کہیں پر محسوس دیا جائے لہذا بعض دوسری جگہوں کے راویوں کا بھی نام لیا جائے کہ ہر طریق روایت
 میں صرف کوئی ہی راوی کیوں ہیں۔ مگر ہر حال نہسہ غالب اکثریت کو نہیں ہی کی۔ کیا اس طرح کی متعدد روایتوں سے کسی حدیث کو متواتر
 مان لیا جاسکتا ہے۔ مگر بغیر تو اتر زمانی و مکانی کے اس قسم کی ساری روایتیں بڑی آسانہ کے ساتھ متواتر کہہ دی گئیں اور کبھی جاہلی ہیں۔
 سب سے تعجب تو یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل مدینہ کی روایتوں میں کچھ اور طرح میں اور اہل کوذ کی روایتوں میں کچھ اور طرح۔ کوئی
 نہیں یہ سوچتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے اہل مدینہ زیادہ باخبر سمجھے جاسکتے ہیں یا اہل کوذ؟ مگر پھر بھی صرف اہل کوذ کی
 روایتوں کے تعدد طرق کی وجہ سے انہیں کی روایتوں کو متواتر کہہ دیا گیا ہے۔ اہل مدینہ کی مخالفت کا اعتراف کرنے کے باوجود
 اہل مدینہ کی روایتوں کی پروا نہیں کی گئی اور نہیں کی جاتی تھے۔ یہ عالم ہے تو اتر افراد احادیث کا۔ دفاتر و مجلات کا تو اتر بس اسی
 قدر ہے۔ کہ موطا، امام مالک کی تالیف ہے۔ صحیح بخاری۔ امام بخاری کی اور صحیح مسلم امام مسلم کی۔ کیا ان کی کتابوں کے مختلف
 راویوں کے مختلف نسخوں میں جو کئی و بیشی اور الفاظ و کلمات کے اختلافات میں ان کے پیش نظر قطعی و یقینی طور سے یہ کہا جاسکتا ہے۔
 کہ کوئی نسخہ موطا، امام مالک کا صحیح نسخہ ہے، یحییٰ بن یحییٰ اللاندسی المعمودی کا یا یحییٰ بن یحییٰ التمیمی کا۔ یا سید بن سید الہرودی کا۔ یا
 محمد بن ابی ہریرہ العسوی کا یا محمد بن الحسن الشیبانی کا وغیرہ؟ اسی طرح صحیح بخاری کا کوئی نسخہ امام بخاری کا نسخہ صحیح ہے؟ فریری
 والا، یا مستطی والا، یا سرخسی والا، یا کشمیری والا، یا ابن زید المروری والا، وغیرہ؟ اسی طرح صحیح مسلم کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ
 معلوم نہیں۔ والا نسخہ امام مسلم کا خاص نسخہ ہے، یا فاکھی والا، یا ابو عمرو المستطی والا، یا غرض ان کتابوں کے جزئیات، ان کے الفاظ
 و کلمات کے متعلق تو اتر کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ان چیزوں کا تو اتر اگر ہے تو پورے جلد کے متن میں تب تک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں
 کہ جس کا کل متواتر ہے اس کے اجزاء بھی متن متواتر ہی سمجھے جائیں گے مگر یہ تو اتر تو صرف اس بات کا ہے کہ موطا، امام مالک کی
 تالیف ہے اور صحیح بخاری امام بخاری کی تالیف ہے اور صحیح مسلم امام مسلم کی تالیف۔ جس طرح گلستان شیخ سعدی کی تصنیف ہے۔
 اور دیوان حافظ خواجه شمس الدین محمد شیرازی کا دیوان ہے اور شاہنامہ فردوسی کا کارنامہ ہے۔ اس سے زیادہ موطا و بخاری
 و مسلم کے تو اتر کی اہمیت نہیں۔ اس تو اتر سے ان کتابوں کی حدیثیں متواتر نہیں سمجھی جاسکتیں اور نہ کسی محدث نے ان کتابوں کی
 حدیثوں کو ان کتابوں کے بالیقین تو اتر کی وجہ سے متواتر سمجھا اور نہ کوئی صاحب عقل سمجھ سکتا ہے۔

قرآن مجید کا توازن | جیسے جیسے قرآن کی آیتیں، سورتیں، اترتی گئیں، لکھنے والے لکھتے گئے۔ یاد کرنے والے یاد کرتے گئے پڑھنے والے پڑھتے گئے۔ اور پڑھانے والے پڑھاتے گئے۔ نمازوں میں رسول صلعم سے سنتے رہے۔ خود پڑھتے رہے۔ زبانی پڑھتے رہے مصاحف میں دیکھ کر تلاوت کرتے رہے۔ آپس میں دُعا کرتے رہے اس طرح ہر ایت کے ہر جملے۔ ہر کلمے ہر لفظ ہر حرکت ہر سکون اور ہر نقطے کا توازن سَمًا۔ عَلَیْہَا۔ تَمَلَّکَ۔ قَرَأَہُ۔ تِلَاوۃً حَقَّقًا اور کُنَّا بِہٖ اَنَّا نَزَّلُوْهُ لَکَ قرآن۔ سے آخری آیت کے نزول تک ساتوں طریقے سے پوری سرگرمی کے ساتھ جہاں جہاں کوئی مسلم تھا ہر مسلم گھر میں ہر مرد ہر عورت ہر لڑکا اور ہر لڑکی کے ذریعے سے مشروع ہوا تو پھر نہ فقط عہد نبوی تک بلکہ عہد خلفائے راشدین تک بلکہ عہد بنو امیہ تک بلکہ عہد بنو عباس تک بلکہ آج تک توازن کا وہ ساتوں مذکورہ بالا سلسلہ ہر سچے مسلم گھر میں قائم اور جاری ہے۔ کیا اس پورے چودہ سو برس کے اندھ کوئی ایسا دن کوئی عاقل مضطرب ہے کسی مذہب کا بھی ہر تصور بھی کوہنسا ہے جس دن دنیائے اسلام میں قرآن کی تلاوت یا قرأت یا تعلیم کسی مسلمان نے نہ کی ہوگی؟ دن نہیں بلکہ کوئی ساعت بھی ایسی تصور کی جاسکتی ہے جس میں کہیں بھی کوئی مسلمان مسترد نہ ہو یا لکھ نہ ہو یا حفظ نہ کر نہ ہو یا سن نہ کر نہ ہو۔؟ مذکورہ بالا ساتوں طرق توازن تو عہد نبوی سے مسلسل آج تک چلے آ رہے ہیں۔ درمیان میں حسب سے طباعت کا فن عام ہوا ہے اس وقت سے قرآن مجید کی طباعت کے توازن کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے

توازن زبانی کو بھی دیکھئے جس وقت جس آیت یا جس صورت کا نزول ہوا اسی وقت سے اس کے توازن کا بھی آغاز ہو گیا اور پھر ایک غیر منقطع طریقے سے پڑھنا اور پڑھنا چلا گیا اسی طرح توازن ملائی کو دیکھئے جو حصہ قرآن کے مضامین میں اتنا رہا اس کا توازن کہ ہی سے شروع ہوا جو حصہ مدینہ منورہ میں اتنا رہا اس کا توازن مدینہ منورہ ہی سے شروع ہوا۔ اور پھر شروع ہوا تو پڑھنا اور پڑھنا چلا۔ یہاں تک کہ ساری دنیائے اسلام پڑھا گیا۔ توازن مند توازن مند ایہ توازن سادہ کے متعلق کچھ لکھنا ہی منہل ہے غیر مسلمین بھی جانتے ہیں کہ آج سے چودہ سو برس قبل سڑ میں عرب کے شہر مکہ میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ایک شخص تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں اور مجھ پر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اور یہ قرآن وہی کتاب ہے جو اس وقت سے اس وقت تک مسلسل مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے اور ہر مسلم گھر میں موجود ہے اور ہر مسلمان اس کو کم و بیش روزانہ تلاوت کرتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے۔ عورتیں پڑھتی ہیں مرد پڑھتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں بڑے اور جوان سب پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان سے لوگ بھی اپنے ایمانی خوش میں پیدا قرآن زبانی سیکھ کر حفظ کر لیتے ہیں۔

کیا دنیا ایسے کمال و عہد بہت توازن کی کوئی اور دوسری مثال پیش کر سکتی ہے؟ لا واللہ! اقیامت تک نہیں پیش کر سکتی یہ ہے وہ توازن قرآنی لَا رِبَیۡتَ کی ایک مجزا دلیل قاطعہ اور برہان ساطعہ ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن ہی کی طرح توازن اور مدینہ بھی ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم کو جس طرح اور جن لوگوں سے قرآن ملا ہے اسی طرح انہیں لوگوں سے حدیث بھی ملی ہیں؟ حالانکہ موطا کی حدیثیں ہیں صرف امام مالک سے ہیں بخاری کی حدیثیں صرف امام بخاری سے اور مسلم کی حدیثیں صرف امام مسلم سے ملی ہیں مگر آج تین سو

کتا ہیں دیکھنے سے ناپید ہو جائیں جس طرح صحیفہ ابراہیمی کا اب کہیں وجود نہیں جس طرح تورات کے نسخے یہودیوں سے چھین چھین کر جلادینے گئے تھے۔ دنیا میں کہیں کتابت کا وجود نہ رہا تھا۔ اور یہودی تورات کے ملنے سے یاروس ہو بیٹھے تھے۔ اسی طرح موہا و بخاری و مسلم سے سارے مسلمان یاروس ہو بیٹھے گئے۔ مگر قرآن مجید کے سارے چھپے ہوئے اور لکھے ہوئے نسخے اگر ناپید ہو جائیں تو ہر شہر کے سینکڑوں حفاظ بیٹھ کر حرفاً حرفاً اور لفظاً لفظاً پورا قرآن مجید ہر شہر میں لکھوا دیں بلکہ لکھنے والوں کی جماعت بنائے گی تو ایک ڈکٹیٹ کرانے والا ایک ہزار کتابوں سے ہر شہر میں ایک ہزار نسخہ ایک ہفتہ یا عشرہ میں لکھوا کر دے سکتا ہے۔ اور اس طرح ایک مہینے کے اندر نیا نسخہ اسلام میں قرآن مجید کے لاکھوں صحیح نسخے پہلے نسخوں کے بالکل مطابق تیار ہو جاسکتے ہیں۔ یہ لڑائی دعویٰ ایسا ہے جس کو بدلنے سے مطلقاً کوئی واسطہ نہیں۔ پورا قرآن ہر صحابی نے رسول صلعم سے پایا جس نے بلا واسطہ رسول سے نہیں پایا اس نے کسی دوسرے صحابی سے پایا پھر ہر صحابی سے ان کے اہل و عیال نے ان کے تلامذہ تابعین سے پایا پھر تابعی سے ان کے شاگردان و اتباع نے اور ان کے اہل و عیال نے پایا پھر راجع تابعی سے ان کے اہل و عیال اور شاگردوں نے پایا۔ اس طرح ہر مسلم گھر میں قرآن پہنچا رہا اور اس وقت تک پہنچ رہا ہے۔ قرآن نہ بقول ابن شہاب زہری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زیدین ثابت سے ایک مصحف میں مجتمع کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو ملا۔ نہ بقول خطیب زبیر مساجد حضرت عثمان جامع القرآن کی وجہ سے ملا۔ بلکہ ابن شہاب زہری کی روایت جمع قرآن کے گھڑنے والے عبید بن مسباق کی پیدائش جو سنہ ۳ میں ہوئی تھی اس سے چالیس برس پہلے سے قرآن ہر صحابی کے گھر میں کتابی صورت میں مجتمع موجود چلا آ رہا تھا۔ اور ہر صحابی کتاب دیکھ کر پڑھتا تھا۔ اور اپنی حدیثوں کو اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو پڑھاتا تھا۔ کتنے صحابہ مصاحف لکھا کرتے تھے غرض دنیا کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مستران اپنے پاس بطور مرابہ ایمان رکھتے ہیں صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا صرف زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا کوئی قرآن ان کے پاس نہیں ہے۔ انہیں قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے ملا۔ پھر وہی قرآن حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ عظمیٰ حضرت ذوالنورین اور حضرت علی المرتضیٰ اور سارے صحابہ رضی اللہ عنہم جہمیں اور سارے تابعین رضی اللہ عنہم سے ملتا رہا۔ اور پھر ہر نبی کو جو مسلم گھر میں پیدا ہوا اپنے مسلم باپ یا مرتبی سے ملا اور ہر شاگرد کو اپنے مسلم استاد سے ملا۔ اور ہر نو مسلم کو اپنے ادا دی سے ملا۔ اور ہر نبوی سے لے کر آج تک ہر مسلم نے اپنے دوسرے مسلم بھائی کے گھر میں دیکھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک میں حبیب کوئی مسلمان پوچھا اور کسی مسلمان کے گھر آؤ تو وہاں بھی اس نے وہی قرآن پایا جو اس کے گھر میں موجود ہے۔ اور اس کا سلسلہ بھی پورے قوتر کے ساتھ ہندوئی سے بیکرا آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

نوٹ :- تو اتراچی باتوں کا بھی ٹوکرا تو لے لے اور بری باتوں کا بھی۔ دین میں وہی تو اترا سند و حجت ہے جس کا آغاز عہد نبوی میں ہوا ہو یا عہد خلفائے راشدین میں۔ مگر اس کی نشان دہی قرآنی آیت میں میرا انص یا اقمنا انص یا بدلنا انص یا اشارة انص کسی طرح بھی کی جاسکتی ہو اور ایسی کوئی بات (باقی صفحہ ۷۸ پر)

جناب عطاء اللہ بدایونی صاحب

سورہ یوسف علی سبق

دنیا نے فناؤں کو بخشی افسردہ حقیقت کی تھی
اور ہم نے حقائق کے نقشے میں رنگ بھر افسانوں کا (روح)

اخلاقی و معاشرتی خرابی اور معاشی و اقتصادی بد حالی کا واحد علاج کبھی نظام اسلام میں سمجھا جاتا تھا۔ مگر آج دوسری نظام میں سمجھا جا رہا ہے۔ جس کو روکنے کے لئے کھدک ہوئے دنیا کے سب سے بڑے مادہ پرست سدھو بین نے یورپ و امریکہ کے تمام سرمایہ دارانہ نظام رکھنے والے ملکوں کو دعوت دی تھی کہ سب لوگ اجتماعی طور پر اس کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ اس دعوت کا قہر معاہدہ اوقیانوس، "دفاعی معاہدہ بحر الکاہل" اور اٹلانٹک چارٹر وغیرہ کی صورت میں ہوا۔ مگر جب برطانیہ کے ایک نکتہ رس دب نے یہ بیان دیا کہ کمبوڈیا کا مقابلہ معاہدہ اور طاقت نہیں رکھتی۔ لہذا یہی نظام کے رواج سے البتہ کیا جاسکتا ہے تو روحانیت کے سب سے بڑے شہر ذرا پوپ پیئرم نے اٹلی سے عیسائی دنیا کے نام ایک ہدایت نامہ جاری کیا کہ سارے عیسائی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کمبوڈیم کے مادی نظام کو شکست دینے کا روحانی پروگرام مرتب کریں۔ گویا کھٹانہ میں تو سب ہم رائے ہیں کہ کچھ کیا جائے مگر کوہ راہ کو صدمہ کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اگر کچھ بھی کیا جاسکتا ہے یا ہو سکتا ہے تو اجتماعی کوشش سے، انفرادی جد و جہد سے نہیں۔ بلکہ الفاظ دیگر سمجھوں گے نزدیک اجتماعیت ہی سب کچھ ہے۔ انفرادیت کوئی چیز ہی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ یورپ و امریکہ کی اس ہرزہ سرائی کے مسلمان بھی شکار ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کی اجتماعیت بڑے کار نہیں آتی اس وقت تک انفرادیت کچھ بھی نہیں کر سکتی اور چونکہ ایسا دنیا میں تک نہ ہو گا لہذا مسلمان باقاعدہ دھرم و عہد سے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ

بقیہ صفحہ ۲۷
چیز دین اسلام میں نہیں ہے جس کا تعامل عہد نبوی یا عہد خلفائے راشدین سے تو اتور کے ساتھ چلا آ رہا ہو اور اسکی نشاندہی قرآنی آیات سے کیا جاسکتی ہو البتہ بہتری چیزیں عہد کو بھی متبہ ہیں نے پیدا کیں اور پھر قدر و قدر انکا تعامل اتنا بڑھا کہ مسلمانوں کی اکثریت ان پر کاربہ نظر آ رہی ہے۔ عوام تو عوام ہیں خواہ جس میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ انگوں نے ان چیزوں کے اتسار کے قتل کو جائز ثابت کرنے کیلئے کچھ دلائل بھی بنا رکھے ہیں جن کو بعد کے علماء ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں مگر ان کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ ان پر تو اثر عملی بہت بعد کو شروع ہوا۔ قرون اولیٰ میں ان پر تعامل نہ تھا۔ ایسی مشتبہ چیزیں جن کے تو اثر عملی کے سلسلے کا سرانجام کرکے اس کا آغاز ہوا۔ ایسا تو ان دین میں کوئی حجت و سند نہیں۔

اقتبالِ عرصہ ہوا مسلمانوں کو مخاطب کر چکا ہے کہ :-

ستران میں جو غلط فہمیاں مرد مسلمان

اللہ کرے تجھ کو عطا اجرت کردار

اے مسلمانو! میں آپ کو ایک نوجوان کی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ فرد کی تنہا کوشش اور ذاتی جدوجہد بھی قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ نیز اس کہانی سے آپ کو بھی اندازہ ہو جائیگا کہ :-

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی

جو جس کے جوانوں کی خودی صدمت نولاد (اقبال)

نیز اس کہانی سے آپ کو کسی قدر بھی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن میں قصے فضول نہیں بیان ہوئے ہیں یا پیغمبروں کا ذکر خود خواہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس میں سیکڑوں نکتے نہاں ہیں جن کی طرف مسلمان مطلقاً توجہ نہیں کرتے۔ کیسے کریں ؟ :-

جو تیان مدرسہ کو رنگا و مردود ذوق

فلو تیان میکہ کم طلب و تنہی کرد (مہجلی)

۲

دنیا میں اس وقت تک جس قدر بھی معلوم عظیم شخصیتیں گزری ہیں ان کی سوانح عمری بتاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اکابرین عالم کے حالات و قصص پڑھنے اور جاننے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی سوانح حیات کا مطالعہ کر کے اس سے سبق لیا تھا اور نتیجتاً وہ دنیا میں نئی نئی تازہ بینیاں بن گئے اور پورے زمین پر اپنا نام زبردہ چھوڑ گئے۔ اس لئے میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں جس کا ہیرو وہ نوجوان ہے جو خود ایک ملک میں غلام کی حیثیت سے داخل ہوا تھا۔ مگر پھر وہ محض اپنی انفرادی صلاحیتوں کے سبب اس ملک کا حکمران بن گیا تھا۔ اور پھر اس نے اپنی قوم کو بھی اس ملک میں بلا کے حکمران کی جگہ تو اس سے شاد کھم کرا دیا تھا۔ یہ انفرادی دیگر یہ کہانی اس نوجوان کی ہے جس نے تنہا اپنی صلاحیتوں کی بدولت اپنی قوم کو مصر میں داخل کر کے حکمرانی کی لذتوں سے بہرہ ور کیا تھا مگر فطری طور پر واضح رہے کہ یہ ادھر ادھر کی گپ نہیں بلکہ تاریخی قصہ ہے اور کوئی تاریخ سے ماخوذ؟ ایک ایسی تاریخ جس کے بارے میں تاریخ دانوں ہی کا اعتراف نہیں بلکہ خود مؤرخ کا بھی دعویٰ ہے "مَا كَانَ حَدِيثُ أَيُّفَنَّا نَرَىٰ ذِكْرًا صَدَقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ كَلِمَاتِي رَحْمَتِي وَرَحْمَةُ لِقَائِي مَعَهُ" اور ہر بات کی تفصیل بیان کر نیوالی ہے اور ان لوگوں کیلئے خود لایہ بدایت (یعنی جو پیغمبرین کو پر ادب کہانی وہ ہے جس کے متعلق پڑھنے والوں کی خیال اچھا نہیں بلکہ خود مصنف کا قول ہے کہ یہ اس القصص ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بہت ہی مختصر اور نہایت خوبصورت کہانی ہے اور واقعی عمدہ اور خوبصورت ہے بھی۔ اتنی ہی عمدہ اور خوبصورت کہ اس کہانی کی ہیروین کا نامہر بلکہ ہیرو کا حسن و جمال ہمیشہ ہمارے حسن و پوست و مو کی گرمی محض کا ایک ایسا موضوع رہا ہے جس پر ہر چٹکڑے ٹکڑے میں اولاد اپنی بات منوانے سے سلسلے میں دست و گریباں ہو ہو گئے ہیں اور اگرچہ بھی وہ سماں دیکھنا ہو تو ان کے سامنے اس موضوع کو :-

اک ذرا چھڑیٹے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے ؟

ہم مسلمان بھی خوب ہیں۔ یسین کی قوم کے الابرین نے اس کے حسن کو ہمیت دی تھی تو معاہدہ تو اسے مل میں آیا تھا اور نتیجتاً تادم رخ بر لگئی تھی۔ قوم کی قسمت پلٹ گئی تھی۔ مگر یوسف کے دلدادہ جمال اسباب اس مسئلہ کو کافی اہم بنا کے ایک جوں بھی نہ مانسکے۔ گو آسمان وہی ہے زمین وہی اور انسان وہی۔ ٹھیک کہا تھا اقبال نے کہ :-

الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور محبت ہد کی اذان اور
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگرس کا جہاں اور ہے شائیں کا جہاں اور

بہر کیف : تو ایسے آج :-

نَحْنُ نَفْعُ عَلَى الْقَمْعِ مَا أَذْهَبْنَا إِلَيْكَ ہم آپ سے ایک ہوا چھوڑ دیاں کرتے ہیں جواب کی طرف تشریف
هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ كَيْلِ مَنْ الْعَالَمِينَ کے ذبیحہ دینی کی گدھے اور فیضاً آپ اب سے پہلے اس سے واقف تھے
مگر پھر جس بجے کہ یہ دل لگی نہیں ہے کہ سینے اور ڈال دیجئے بلکہ یہ ایک مستند اعلیٰ و راسخ سبق ہے یہ دل بہلاؤ خزانہ فی انساں نہیں
کہ ان سنا کر دیجئے بلکہ یہ ایک محسوس حقیقت اور بصیرت اور در در رس ہے ۔

لَقُلْ كَانَ فِي يُوسُفَ آيَةُ لِّلْمُتَّصِلِينَ ” واقعی یوسف کے قصہ میں سبق ہے ان کے لئے جو سوال کریں !

(۱۲)

بڑا ہنسے کی خواہش اور شہر تہ کی تان تو ہر دل میں کر دہیں یا کر لیتی ہے مگر اس کے لئے کچھ سی و کوشش اور جدوجہد یا اس کے لئے اعلیٰ صلاحیتیں اور علم و تقابلیتیں پیدا کرنے کے شوق شاذ و نادر ہی لوگوں کو ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہونہار لوگوں کو دیکھ کر ہنسنا ہمیشہ چلتے رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں نے ذاتی مفروضات کے ماتحت ہر وجہ برت ایل کی بار بار حوصلہ شکنی کی ہے۔ یوسف میں ہونہاری کے آثار نظر آتے تو ان کے سوتیلے بھائی خاد کھانے لگے اور انہوں نے اس کو خیر کانٹے کو اپنے دامن سے جلد ہی نکال ڈالنے کیلئے متفقہ طور پر سازش شروع کر دی اور ایک دن ایک گھٹے شدہ پروگرام کے مطابق باپ کو بہلا ہمسلا کے اس بات پر آمادہ کر دیا کہ نظر پرچ کیلئے وہ یوسف کو بھلیان بھائیوں کے ساتھ بھرا جائے دیں چنانچہ انہوں نے یوسف کو ساتھ لجا کے ایک عینق و تاریک خشک کنوئیں میں دھنسا دیا اور شام کو یوسف شمع کی خون آلود قمیص کے ساتھ آہ ذرا دی کرتے ہوئے گھر واپس لوٹے اور باپ کو خبر دی کہ یوسف کو ایک میٹر بیٹے نے پھا لکھایا۔ ہر سازش بالخصوص جب کہ بے سمجھ لوگوں نے کی ہے کمزوری گئی ہے آدمی کو بھیڑا پھینکا دھکے اور قمیص خون آلود تو ہو جائے مگر سالم رہے یہ ناممکن بات تھی۔ لہذا روشن ضمیر یوسف نے قمیص کا سامانہ کر کے جواب دیا کہ :-

يَا سَوَاسُكَ تَكُونُ أَنْتُمْ أَهْلًا فَمَنْ هَذَا جَبِيلُ ” یہ ہونہاری میں من گھڑت فساد طرازی ہے مگر میری صبر کوں مارا ۔“

دنیا میں ہونہاوں اور آگے بڑھنے والوں کو مختلف منہم کی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ انہیں طرح طرح کی الجھنوں اور صعوبتوں سے سامنا کرنا ہی ہوتا ہے مگر وہ کبھی ہمت نہیں ہار کر تے۔ وہ خارجی رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لایا کرتے یہاں تک کہ ان کی ہمت و استقامت دیکھ کر قدرت بھی ان کے سامنے جھک جایا کرتی ہے یوسف کو کنوئیں میں گرے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ یکایک جَاءَتْ سَيِّئَاتُكَ يَا ذَا السُّوءِ اَوَارِدْهُمْ
 "ایک فائدہ دوسرے گدرا اور انہوں نے ایک آدمی کو کنوئیں سے پانی کو بھیجا جس نے پہنچ کر کنوئیں میں ڈول ڈال دیا۔"

قدرت ہر انسان کو اس کی زندگی کی مختلف منزلوں میں فائدے اٹھانے کیلئے مواقع ضرور دیا کرتی ہے مگر اس سے فائدہ اٹھانے کا میاں بی کی کچھ فہم نہیں ملے کر بیٹے ہیں۔ مگر حق چوک جایا کرتے ہیں۔ یوسف نے کنوئیں میں ڈول دیکھا تو فوراً ذہن میں بات آگئی کہ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جاوے؟ چنانچہ وہ ڈول میں بیٹھ گئے اور اس طرح اوپر پرچھڑائے۔ ستھنے نے ڈول میں پانی کے سبائے یوسف کو پاتا تو چلائے لگا۔

يُسْرَىٰ هَذَا غَلَامٌ
 "لو مبارک ہو۔ یہاں تو ایک لڑکا لایا گیا۔"

سورہ دارائدہ ذہنیت کا بڑا احوک وہ انسان کو انسان سمجھنے ہی نہیں دیتی۔ وہ اخلاقی مسائل میں بھی مادی منافع بازی سے کبھی باز نہیں آتی۔ وہ سلوک و خیرات تک میں ذاتی فائدے کو مد نظر رکھتی ہے۔ قافلے والے تاجر اس خورد سال تنگے لڑکے پر دم کھا کے اس کو چھوڑ کیا دیتے کہ انہوں نے بلیک مارکنگ کیلئے۔

اَسْتَرْدٰهُ بِصَاعَةٍ
 "اس کو ایک مال سمجھ کر چھپا لیا۔"

اگرچہ بے وقوفوں نے مصر سے گذرتے ہوئے یوسف کو عزیز مصر کے ہاتھ:

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ
 "قد قیمت سے ناواقف ہونے کے سبب ان کو بہت کم قیمت میں تھوڑے منافع کے عوض بیچ ڈالا۔"

لاولہ "عزیز مصر" حتم تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے مندان اور مذہب ملک میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر متمکن تھا اور صرف کرسی کا شوقین نہیں بلکہ اہمیت کا بھی حامل تھا۔ لہذا اس نے یوسف کو خرید کر ایک غلام کی حیثیت سے ضرور مگر صورت دیکھتے ہی مانگ لیا کہ یہ ایک نعمت ہے چنانچہ بیوی سے کہنے لگا:-

اَكْبَرٰ حَبِيْثًا شَوْلًا عَنِيْ اَنْ يَّفْعَمَنَا
 "فدا اس کو سبجال کے رکھنا بہت ممکن ہے کہ یہ ہمارے ہم

آوے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنالیں"

اس طرح یوسف کنوئیں سے نکل کے "عزیز مصر" کے محل میں داخل ہو گئے اور اس طرز پر فلسطینی لڑکا مصری ذریعہ غلام کے

قصر میں رہ کر تعلیم و تربیت پانے لگا۔ اپنوں کا مردود وغیروں میں محمود قرار پایا مگر قیصر جام سے برآمد اور صرف خانہ سے جدا ہوا تو کھٹی دھات کی رینٹ بنا یہاں تک کہ:-

لَمَّا نَعْلَقَ أَشَدُّهُ أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَ
عَلَا وَكَذَلِكَ عَجَى الْحُسَيْنِ
”علم سے نوازا۔ اور ہم حسین کو ایسا ہی مل دیا کرتے ہیں۔“

”ہوائی“ انسان زندگی کے اس حسین نے اور نگین دور حیات کا نام ہے جس میں پچھلے ایک مرد سبھاٹ اور سبھیلا پن کے سبب مجسم روحانی و ذہنی رہا تھا ہے۔ چالاکی و طراری اور ذہنیت و خوشنمائی کے سبب سارے لوگوں کی آنکھوں کا تار بن جاتا ہے۔ اس وقت ایک مرد مختار و مالک ہوتا ہے کہ چاہے تو جھکتے ہوئے شہنشاہ مشرت“ میں مہر شہ نازنیوں کے ساتھ لطف عینٹ اٹھائے۔ یا ”جھکتی ہوئی وادی جھگ“ میں نبرد آنا سوراؤں کے ہوا واد شجاعت دے۔ چاہے تو نکوت“ میں ”بستر فنکن“ کہلا نا پسند کرے۔ یا ”جھوت“ میں ”صفت فنکن“ بنا قبول کرے۔ گھر سٹری بنا تی ہے کہ اب تک جتنے لوگ تار تار کو بدل ڈالنے والے ہوئے ہیں وہ اس وقت عورت کے جلال اور حسن کے جنجال میں نہیں پھنسنے ہیں مگر انہوں نے اپنی جوانی کو عورت کا۔ مریض نہیں بلکہ قوم کی امانت سمجھا ہے۔ انہوں نے عہد شباب کی عارضی مسرتوں کو نمکریا تو بدی ناموری حاصل کی تہ۔ پناہ پناہ جوان ہونے پر یوسف کو بھی پیر حذ پیش آیا اور بڑے صبر آنا انداز سے پیش آیا:-

رَاوَدْنَاهُ الْغِيَّ هُوَ فِي يَتِيمًا عَنْ نَفْسِهِ
”جس کے گھر میں قصے دہی اپنا مطلب نکالنے کیلئے یوسف کو مہلانے پہلانے لگتی“

قوم کی معاشرت اور اخلاقی حالت جب خراب ہو جاتی ہے تو یہی ہوتا ہے اور اس کی ابتداء اسی کے گھر سے ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی وہی ہوا جو برابر ہوتا آیا ہے۔ سزیمتر کی یہی نے ایک دن تو اس نگین ڈرامہ کا آخری سین تک کھیل دیا۔

حَلَقَتِ الْأَنْبَاءُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ
”مکان کے سارے دروازے بند کہ کے کہنے لگی کہ آج ہوا تا تم ہی سے کہتی ہوں“

حسن و جوانی۔ سکون و تنہائی۔ اور دعوت و طلب سب کی بھجائی ہو گئی تھی۔ معمولی کیر کیر کا کوئی نوجوان ہوتا تو اس موقع پر سسرکار مینا صر علی کے اس فلسفہ جوانی کو عملی زندگی بخش دیتا کہ:-

”اگر کوئی حسین عورت بچ کے نکل جائے تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جس قدر کہ اپنا ہے:-

مگر معلوم ہے کہ یوسف نے جس کو دنیا میں بڑا بنایا تھا اس وقت کیا کیا یہ کہتے ہوئے اس نے راہ گریز اختیار کی کہ:-

مَقَادُ اللَّهِ إِنَّهُ رَظِيٌّ أَحْسَنُ مَشُورٍ
”خدا کی پناہ وہ میرا مرنی اور مرنے ہے جس نے مجھ کو ایسی اچھی طرح رکھا۔ کیا میں مرنے کی ضرورت
إِنَّهُ لَا يَهْلِكُ الظَّالِمُونَ
ایسے حق فراموشوں کو کبھی صلاح نہیں ہو سکتی۔“

نیز مصر کی چوٹی پر نامزد جواب شکر ادا یوس کن دلیر و دلگیر کرا جانہ افتاد پر ترائی اور اس نے یوسف کو اپنی گرفت میں لیت چا

یوسف مدافعہ جنگ پر بھی راضی نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ بھاک ڈوڑ پکڑ دھکڑا اور ہاتھ پائی کی فوٹ اٹھائی۔ مگر اس دست درازی کا معلوم ہے
کیا حشر ہوا؟ شمع نہیں بجھی بلکہ فانوس ہی چٹک گیا۔ گلی نہیں مسلی گئی بلکہ گلیچین ہی کھل گیا۔ عورت کی چوٹی نہیں مسلی بلکہ مرد ہی کا کرتہ پھٹ گیا اور
جب اس ہنگامہ کے بعد دروازہ کھلا تو دونوں نے دیکھا کہ غریزہ مصر کھڑا ہے۔ یوسف کا تو دیکھتے ہی دمگ فتی اور خون خشک ہو گیا کہ جانے
”غریزہ کیا سمجھے۔ اور لیٹھا ہائی دینے لگی کہ:-

”مَاجِرَاءَ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا“ ”کیا سزا ہے اس کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے؟“

انسان کا جو بھی کیزر ہو دو کبھی معنی نہیں رہتا اور نہیں رہ سکتا۔ بد اخلاقی ڈھانکنے چھپانے سے کبھی پوشیدہ نہیں رہتی اور نہیں رہ سکتی۔
لہذا عدالتی انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہمارے وقت درعایت اور بغیر لحاظ غربت و دارت وغیرہ جانبدارانہ انداز سے ہر جرم کی تحقیق کی جائے۔
حقیقت حال کھلنے کیلئے غور و تامل اور تنقح و جستجو سے کام لیا جائے اور تب فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ غریزہ مصر نے ایسا ہی کیا۔ ایک
فریق تو اس کی منظور نظر میر بیوی ممتی اور دوسرا فریق اس کا ایک خرید کردہ و پورہ دہ غلام۔ مگر اس نے انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔
اور وقتی طور پر کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کے بجائے اس نے غور و تامل سے کام لیا۔ صلح و مشورہ اور داخلی و خارجی ثبوت و شہادت کے
بعد بالآخر وہ بات کی کہ کوئی نیچا لگا کر مدلول مدون و معاشرت کی اس لازمی علت کے سبب جو انسان کو بے غیرت بنا دیتی ہے اسے بجز اس
کے اور کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ معاملہ کو رفت گذشت کر دے۔ چنانچہ کہنے لگا کہ:-

”يُوسُفُ أَيُّهَا رُحْمَى عَنْ هَذَا وَاذْنَبْتَ غَيْرِي لَئِنْ نَبِكَ
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْخَاطِئِينَ“

اپنے قصور کی معافی چاہ کہ بیشک سراسر تو ہی قصور وار ہے۔
بظاہر تو معاملہ حل گیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ مگر خلق کو خلق ہے۔ یوں تو مصر کی سب ہی عورتیں یوسف پر جان دیتی تھیں۔ مگر اس واقعہ
نے دوسری عورتوں کو زلزلہ کذاق اڑانے کا موقع دیدیا۔ چھ مگوئیاں ہونے لگیں کہ غریزہ کی بیوی غلام پر مرتی ہے۔ گھروں کے اندر مضحکہ اڑایا
جلنے لگا کہ ابھی تو ممتی کو گرجھا نہ سکی جب زلیخانے یہ طعنے سنا تو اس نے ان عورتوں کو بھی یوسف کے آزمائے اور امتحان پار سائی لینے کا
ایک موقع دیا۔ گمان کی بھی ناوک فٹنی کے سارے داؤں بیچ خالی گئے۔ ساری مکارانہ عیشہ طرازیوں بیکار محض ثابت ہوئیں اور بالآخر سب
ہی کو یہی کہنے ادا تے پنی کہ:-

”حَاسِبِي يَوْمًا تَلَقَّيْنَاهُ يَوْمَئِذٍ هَذَانِ الْآمَلُكَ كَرِيمًا“

”ہذا کی قسم یہ انسان کسے کو ہے بلکہ ایک مقدس فرشتہ ہے۔“
گمان ہنگاموں نے کچھ ایسی سماجی پیچیدگیاں پیدا کر دیں کہ کلی سیاست اور وقتی تقاضے کی مصلحت بھی نظر آتی کہ یوسف کو کچھ دنوں
کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حق و باطل کے محرکہ میں ابتدا باطل ہی کی وقتی کامیابی برقی معلوم ہوا کرتی ہے اور

”چک کے معنی“ ”کمر کا جھکاؤ“ ہے۔ یہاں اس کا استعمال سمجھ میں نہیں آیا یا بدید

دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ بالعموم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بہانے ضرور محصور و محبس ہوتے ہیں اور قدرت نے ان کی قوت ارادی کو مضبوط کر کے رکھنے کیلئے ہمیشہ اور برابر یہی محفوظ و مامون مقام چنا اور تحریر کیا ہے۔ یوسف نے جیل میں پہنچ کر شد و ہدایت شروع کر دی اور فرصت کے لمحوں میں وہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیروں سے تباہی لگے۔ یہاں تک کہ دو شخصوں نے جو سنا ہی ملازم تھے اور کسی خواب کی بنا پر مفید تھے۔ دو فرضی خواب سنائے۔ یوسف نے تعبیر بتاتے ہوئے سچا فیصلہ کر دیا ایک مقتول ہو گیا اور دوسرا آزاد چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اتفاقاً چند دنوں کے بعد ایک رات فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا کہ الماع کی سات بالیں خشک اور سات سبز ہیں اور سات دہلی گائیں ہیں جو سات موٹی گاؤں کو ٹھٹھکی گئی ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد فرعون مصر پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ امر اس سلطنت مطلقہ، دیار اور حکما، مصر بھی اس متعق کو حل کرنے سے معذور و مجبور ہے۔ اس پریشانی کے دوران میں اس شاہی طہر کو اپنے جیل کے مخمور و شیار ساتھی اور معتبر یوسف کا خیال آیا۔ با و شاہ کی اجازت لے کر اس نے جیل میں پہنچ کر یوسف سے سنا ہی خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھی۔ بے غش یوسف نے نہ صرف تعبیر ہی سنا دی بلکہ قوم و ملک کو آنے والی ہولنک مصیبت سے چھٹکا دلانے کی ترکیب بھی بتا دی کہ دوسرے سات سالوں میں مقررہ خوب غلہ پیدا کر دو کہ بعد کے سنے والے سات سالوں میں ہر خوفناک قحط پڑنے والا ہے۔ شہنشاہ مصر کو جب یوسف کی بتائی ہوئی یہ تعبیر و تدبیر سنا لی گئی تو اسے اس عجیب انسان میں عقل و دانائی کی ایک دنیا پوشیدہ نظر آئی۔ چنانچہ اس نے یوسف کو فوراً اپنے سامنے لے کر حکم دیا۔ چالاک حکمران دراندیش فرما نروا اور ہوشیار باد سلطنت مترسٹر خود را فی کوراء نہیں دیا کرتے۔ محض اپنے ہی کو قتل نہ نہیں سمجھا کرتے۔ اور صرف اپنے ماحول پر ہی ممتا نہیں کیا کرتے بلکہ وہ اہم ملکی مسائل اور مشکل انتظامی معاملات میں دوسرے قابل و اہل افراد سے بھی صلاح و مشورہ کر لینے میں کوئی شرم و عار نہیں محسوس کیا کرتے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بہر حال! یوسف نے اس نئے فرصت بخش حکم سے باخبر ہو کر بھی اپنی خود را ہی کو موجود نہ ہونے دیا۔ غلے سے پہلے اپنی برأت اور بے گناہی کی تصدیق چاہی چنانچہ شہنشاہ مصر نے ان عورتوں سے پوچھا تا نا اور پھر خود ذلیلانے بھی ان کو قرار کر لیا کہ یوسف بے قصور ہے جو انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتا اسے ایسی ہی ذلت آگین شکست ہو اگر فی ہے۔ اس مقدمہ کی سماعت کے بعد بادشاہ کی نگاہ میں یوسف کی اور بھی قدر بڑھ گئی اور اس نے یہ اندازہ کر کے کہ یوسف عجیب و غریب انسان ہے حکم دیدیا کہ اس کو با تفرام راکر کے جلا سے جلد میرے سامنے حاضر کیا جائے اس لئے کہ :-

اَسْتَفْهِمْتُ لِنَفْسِي
”میں اس کو خاص اپنا مشیر اور صلاح کار بناؤں گا؟“

چنانچہ جب یوسف حاضر ہوا تو بادشاہ مصر نے ان سے ضروری مسائل اور اہم ملکی معاملات پر تبادر خیال کیا اور احسن میں مطمئن ہو کر اس نے بھی کہہ دیا کہ :-

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا وَلَكِنَّ كَافَّةَ كُنُوزِكَ
”تم آج ہمارے نزدیک بہت ہی مغرور ہو اور ہم تم کو امانت دار مانتے ہیں“

غلام وغریب بوطن یوسف نے جب یہ خسروانہ التفات و عنایت اور شاہی نوازش و کرم بخشی دیکھی تو بنی نوع انسان کیلئے اپنی عذات بھی پیش کر دیں اور واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ :-

أَجْعَلْنِي مِثْلَ خَرَائِفِ الْأَرْمَنِ إِنِّي خَافُ عَذَابَكَ عَالِمٌ ۝ "مجھے ملکہ خرائف پر مامور کر دیجئے۔ میں محتاط و واقف کار ثابت ہوں گا۔"

شبہ شاہ و سرزمین تو چاہتا تھا چنانچہ اس نے فوراً منظور کر لیا۔ جو قومیں ترقی کرنے والی ہوتی ہیں وہ ان نظام کی بہتری کیلئے غیر ملکی جوہر قابل کو بھی ملکی عذات پر داور یا سستی انتظام تمولین کرنے میں ذرا بھیکتی اور گہراتی نہیں۔ اور باب سلطنت کی اہلیت کا ثبوت یہی ہے کہ وہ اہل انفرادیت کو منتخب کر کے انتظامی امور ان کے حوالے کریں۔ چنانچہ یوسف نے وزارت خطائے کاجا راج لے لیا اور اب یوسف خود عزیز مہر مہر گئے

كَذَلِكَ مَكَتَكَ يَوْسُفُ فِي الْأَرْضِ ۝ "اور اس طور پر ہم نے یوسف کو ملک میں صاحب اختیار بنا دیا۔"

اللہ اللہ۔ حراست چاہ سے نکلے تو عزیز مصر کی حرم سرا میں جگہ پائی۔ اور صاف مذاہن سے نکلے تو حرم حکومت پر جا بیٹھے۔ یہ ہے جہد و عمل کا ثمرہ۔ یہ ہے سعی و محنت کا صلہ اور یہ ہے دیانت و صداقت کا حاصل۔

ہر اک مقام سے آگے گزر گیا مہر نو کمال کس کو میر ہو یا ہے بے ٹکٹ دو؟ (ایقبا)

زندگی میں کتنے دشوار گزار مرحلے آتے مگر یوسف نے یکسر کڑی بندی اور مسلسل جہد و عمل سے سب کو طے کر لیا اور اس طور پر دیکھتے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ یہ پیچیدہ میریت آج بھی مستقل درس و سبق بنی ہوئی ہے :-

نُعِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ وَلَا نُفِيعُ ۝ ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں اور ہم مصلحتوں کا

أَجْزَى الْخُسْرَانِ ۝ اجر تو ضائع کرتے ہی نہیں ہیں :-

یوسف عہدہ وزارت سنبھالتے اور عزیز مصر بننے ہی مصروف کار ہو گئے اور یہ کام وہی تھا جو انہوں نے تعبیر کے ساتھ بتا دیا تھا حکومت کی ذمہ داری اور تجربہ یہی ہے کہ وہ رعایا کی فلاح و بہبود کا پوری استعداد اور ہوشمندی سے انتظام کرے۔ دیانت داری اور منصفی صلاحیت کا معیار یہی ہے کہ فرضی کے عہد میں ہی شئی کے دور کا تشفی بخش بندوبست کیا جائے۔ آرام کے زمانہ میں ہی مصیبت کے ایام کا مناسب انتظام کیا جائے۔ چنانچہ یوسف نے چارچ لیتے ہی سات سال بعد آنے والے قحط کے انتظام پر اچھی سے توجہ کی۔ ایک طرف تو تمام مزرعہ زمینوں کو موٹے موٹے ٹکٹے زمینداروں سے بھین کر دے دیے یعنی کاشت کاروں کے ساتھ بندوبست کر دیا اور دوسری جانب درائع پیداوار کو درست اور کسانوں کو خوش کر کے "زیادہ بچاؤ" کی اسکیم چلائی اور پھر PROCURMENT SYSTEM جاری کر کے غذائی اجناس کی ذخیرہ سازی شروع کر دی چنانچہ انتظامی قابلیت اور خوش تدبیری سے سات سال تک یہ اسکیم پوری کامیابی کے ساتھ چلتی رہی اور اسی درعایا دونوں خوش رہے۔ یہاں تک کہ قحط کے دن آگئے۔ اس خوفناک قحط نے مصر اور آس پاس کے علاقوں کی غذائی حالت بھی تباہ کر دی، جب غلہ کی کمی کی نمایاں ہونے لگی تو یوسف نے راشننگ سسٹم جاری کیا اور بلا لحاظ مصری و غیر مصری امیر و غریب

ملہ یجناب سے بچاؤ بنایا گیا ہے۔ (مہر)

دوست و دشمن۔ نیکے بوڑھے اور رشتہ مند و غیر رشتہ مند سب حاضر آگئے دالوں کی ضرورت کے مطابق ایک خاص ناپ اور پیمانہ سے نلہ دیئے جانے کا حکم صادر کیا۔ اور اس قاعدہ کی پابندی میں ایسی شدت و سختی برتی کہ یہ فلسطین سے خود یوسف کے بھائی عزیز مصر کی انسان نوازی اور غنا پوری کا شہر منکر فتنے لئے مصر آئے اور کوہ تو یوسف کو نہ جانتے تھے اور یوسف نے پہچان یا تمغا لکھجیب انہوں نے خلاف قاعدہ اپنے غیر حاضر سوتیلے بھائی کے حصہ کا یوسف کا حقیقی بھائی تھا صبر کیا تا یوسف انکا ذکر کیا اور کہہ لیا کہ تجلس سوتیلے بھائی کو اب کی مرتبہ ساتھ لے آؤ اور تمہارے لئے تو پھر کھیر پاس نہ ہے کوئی جگہ پر ہوگی نہ ہنگامی میری غرا پوری اور مہمان نوازی تو دیکھ لیں کہ جو پہلے نہ کیا ہے، چنانچہ بھائیوں نے بھی غلہ لیا کہ ستر اورد عتہ اباک و انا نفعنا علوہ ہم اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم آپ کا حکم ضرور پالائیں گے۔

حکومت کی کسی اور وزارت کے اعلیٰ کے عہدے پر تھے چاہتے تو بھائیوں بھتیجیوں کی کوٹھیاں بھر دیتے۔ ان کو بالبال ورہوں کیلئے غلہ کی ٹکڑ سے فارغ البال کر دیتے چاہے مصری رعایا بھوکوں مریں کیوں نہ جاتی تھیں مگر یوسف نے یہاں نہ کیا یہ قاعدے کے بموجب اتفاقان کے مطابق وہی کیا جو وہ سب کے ساتھ کرتے تھے۔ ہاں یہ البتہ کیا کہ دلا رحمی کی بنا پر بھائیوں نے غلہ کی جو قیمت ادا کی تھی وہ خاموشی کے ساتھ ان کے غلے میں رکھوا دی۔ رخصان و سلوک کا معیار کمال میں ہے کہ کسی کے ساتھ عنایت و مہربانی حتی الامکان اس طرح کی جائے کہ اس کو معلوم نہ ہونے پائے چاہے وہ عزیز بھائی ہو یا کوئی اور۔ بہر حال حبیب لعینوب کے بیٹے گھر پہنچے اور صورت حال سے واقف ہوئے تو اپنے سوتیلے بھائی کو اب کی مرتبہ مصر ساتھ لیجھانے کی انہوں نے پوری شدت سے کوشش شروع کر دی اور موقع پاکر باپ پر اپنے اس خیال کا اظہار کرتے ہوئے ”عزیز مصر کی شرط بھی بیان کر دی نہ صرف اتنا بلکہ اس بھائی کو پھر فلسطین واپس لانے کا حلیہ وعدہ بھی کیا۔ مگر انسان حبیب ایک مرتبہ لعینوب کھو دیتے تو پھر اس پر کوئی شخص بھی دوبارہ بھروسہ کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ باپ ہی کیوں نہ ہو چنانچہ حبیب نے سننے ہی جواب دیا کہ:-

هَلَّا اَمْسَكْتُ عَابَتِي الْاَحْكَامًا اَمْسَكْتُ عَلَى اَخِيهِ مِنْ قَبْلُ و

”کیا اس مرتبہ بھی تمہارا رویا ہی اعتبار کر دیں گے اس سے پہلے اسکے بھائی کے سلسلے میں ایک بار تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟“

مگر پھر ایک تو روشن ضمیر شخصیت کو معلوم تھا کہ کسی کی بھی جان انسان کے قبضے میں نہیں بلکہ خدا کے اختیار میں ہے لہذا مشیت الہی سے گریز ناممکن ہے۔ دوسرے ضرورت محسوس کر دی تھی کہ غلہ منگوا جائے اور اب کی مرتبہ بغیر عزیز مصر کی شرط پوری کئے ہوئے غلہ ملے نہ تھا لہذا بالآخر وہ آمادہ ہو گئے اور حبیب فلسطینی قافلے نے مصر جانے کا ارادہ کیا تو حبیب نے خدا پر بھروسہ کر کے اس چھوٹے بیٹے کو ان کے بھائیوں کے حوالے کرتے ہوئے غیر ملک کا لحاظ کر کے چند مفید نصیحتیں بھی کر دیں۔ یہ نالذہب مصر پہنچ کر حاضر و بار ہوا تو یوسف نے موقع نکال کر اپنے بھائی کو چپکے سے بتا دیا کہ ”عزیز مصر“ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا حقیقی گمشدہ بھائی یوسف ہے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ سوتیلے بھائیوں کی جالاندہ بدسلوکیوں کا طال کرنا کسی نرسا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ بھڑکے

ہوئے بجائیوں کے ملاپ نے بڑا اثر کیا اور یوسٹف نے خاطر تواضع کے ساتھ بجائیوں کو ہر منگ مقرر میں روکے رکھا۔ مگر کب تک؟ آخر نصرت کرنا ہی پڑا۔ مگر اپنے حقیقی بھائی کو اب اپنے سے جدا کرنا نہ چاہتے تھے اور مصر کا روک لینے سے ایک تو مصری فتانوں کی مصر کا خلاف ورزی ہوتی تھی۔ دوسرے راز کے کھل جانے کا اندیشہ تھا۔ لہذا بجائیوں کے چلتے وقت یوسٹف ایک تدبیر چلا گئے انہوں نے غلامانہ اپنے دلے سرکاری پمپ کو اپنے حقیقی بھائی کی غزنی میں چپکے سے رکھوا دیا اور جب کشدگی کے بعد تلف کی سامان تلاش ہوتی اور وہ پمپ یوسٹف کے بھائی کے اسباب میں سے نکلا تو مصری فتانوں کے مطابق ان کو روک دیا گیا تاکہ وہ مصر سے جلنے نہ پائیں۔ یہ صورت حال دیکھ کر سبوں کو بڑی مذمت ہوئی اور پہلے تو یوسٹف کے بھائی بہت گرم ہو گئے اور غصہ میں کہہ اٹھے کہ:-

”اگر اس نے چوری کی تو اس سے پہلے اسکا بھائی بھی چوری کر چکا ہے“
 اَنْ يَتِيْرِي فَقَدْ سَرَوِيْ اَحَدٌ لَّهٗ مِنْ نَّعْبِيْ .

مگر پھر سنبھلے اور محلے کی نزاکت کو سمجھ کر متفکر ہو گئے۔ اور پھر اپنے باپ کی پیرانہ سانی وحالت زارا اور چلتے وقت ان کے ساتھ کئے ہوئے وعدہ حلف کا ذکر کرتے ہوئے ”موزیمصر“ کو سمجھانے کیلئے لگے۔ شرائط و تجاویز پیش کیں اور بڑی منت خوشامدی مگر ایک بھی پیش نہ گئی۔ آخر تنگ ہا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے؟ بڑے بھائی نے باپ سے دوسری مرتبہ کی بھی وہ عدم خلائی کی شرم میں گھر جانے سے ہی انکار کر دیا۔ میسور اور بھائی فلسطین روانہ ہوئے کہ صورت حال سے باپ کو باخبر کر دیا جائے چنانچہ مگر پچھو بیٹوں نے باپ سے من و عن حال کہہ سنایا۔ بکوارے سچے تھے مگر ایک مرتبہ اغیار کو مچکے تھے لہذا کاذب سمجھے گئے اور باپ نے یہی کہا جو پہلے کہا تھا۔
 بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ الْاَمْرَ اَهَافَتُ بَنِيْ سَيْدِيْ .
 ”یہ تمہاری دل کی لٹائی بات ہے مگر خیر میں اس پر صبر کروں گا۔“
 مگر تین بیٹوں کی جدائی کچھ سہی ٹھٹھا نہ تھی۔ یہ کوئی ایسا معمولی سا نمونہ تھا کہ یعقوب آسانی سے برداشت کر جاتے۔ لہذا بہت ہی معنوم و طول ہو گئے اور گو کہنے کو یہ کہہ گئے کہ:-

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهَمْدٍ جَمِيْعًا . ”اللہ سے امید ہے کہ وہ ان سب ہی کو مجھ سے ملا دے گا۔“

مگر غم سے انہیں سفید پڑ گئیں اور دل میں اندہ ہی اندہ گھٹنے اور کڑھنے لگے۔ تین تین ماسور کار سنا کوئی معمولی بات تھی؟ کچھ دنوں کے بعد جب پھر غلام گھٹا اور بیٹوں نے آخری مرتبہ کھر کی باقی بچی کچی ناقص دنا کا روپو کھنی لے کر مصر جانے کا ارادہ کیا تو یعقوب نے بیٹوں کو یہ بھی اشارہ کر دیا کہ یوسٹف کے بھائی کی جدائی خود یوسٹف کے بھی مل جانے کا کچھ کچھ تپہ سا دے رہی ہے۔ اس مختصر غیب سے ایک بڑی صورتی کا سرخ سامتا ہے۔ یہ نامسود ان تراق ایک محمود اتفاق کا پیش خیمہ سا دکھائی دیتا ہے اور یہ تارے ٹوٹ ٹوٹ کر آفتاب بن جانے کی بشارت سی دے رہے ہیں لہذا:-

يٰٓاَيُّهَا اَذَهَبُوا فَتَحْتُمْ اَمِنْ يُّوْسُفَ وَ اَخِيْ . ”اے میرے بیٹو! جاؤ تو یوسٹف اور اس کے بھائی کا بھی ضرور کچھ کھوج لگنا۔“

چنانچہ یعقوب کے بیٹے مصر کے لئے روانہ ہو گئے مگر شرمسار تھے کیونکہ اس مرتبہ پوچنی کم تھی اور مجھک کی شدت پوری۔ سراپہ

لیل تھا مگر ضرورت علی حادہ نکل تھی کیونکہ اب کے راس المال ناقص تھا اور غلہ کامل چاہتے تھے۔ نقدی کمائی تھی اور اناج کافی لینا تھا چنانچہ مصر پہنچے جب حاضر ہوا رہ گئے اور انہوں نے اپنا ناقص سرمایہ "عزیمہ" کے سامنے پیش کر کے اپنی پریٹن سامانی، خاندان کی سستہ حالی اور محزون و طول باپ کی پرانہ سالی کا ذکر کرنے کے بعد بطور خیرات پودا غلہ دیئے جانے کا حکم صادر کرنے کی درخواست کی تو یوسف کو صبر کا یاد دہار ضبط و سکون کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لہذا بھائیوں کے شرمسار ہونے بغیر واقف ہو جانے کے لئے تجاہل مار خانہ کے ساتھ انہوں نے سوال کیا کہ:

ہَذَا عَلَيَّكُمْ مَا تَعْلَمُونَ وَيُؤْتِي سَعَةً
وَأَخِيهِ إِذْ أَهْلَهُمْ جَاوِدُونَ
تم کو یاد ہے وہ کچھ؟ جو تم لوگوں نے جہالت و نادانی کے
سبب یوسف اور اس کے بھائی کے معاملے میں کیا؟
ان چند لفظوں نے آل یعقوب کا دماغ جکڑ دیا۔ سب کے سب سناٹے میں آ گئے۔ اگلی کھپلی ساری باتیں لاشعور سے شعور
میں آ گئیں اور انہوں نے بدحواسی کے ساتھ چھوٹے ہی سوال کیا کہ:-

وَأَنْتَ لَا تَنْتَبِهْ
"کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟"

یوسف نے کہا بیشک :-

أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ
مَنْ يَشَاءُ يُمْسِكُ بِحَبْلِ اللَّهِ لَا يَفْصِقُ أَجْرًا لِّلْمُحْسِنِينَ
"میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان
کیا اور ہم پر ہی کیا موقوف ہے جو شخص بھی گناہوں سے بچتا اور
مصلحتوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے محسنوں کا اجر نفع نہیں کرتا؟"
یہ سن کر بھائیوں کو اپنی ساری کی ہوئی بدعنوانیوں اور زیادتیوں پر ایسی خجالت و ذمات ہوئی کہ وہ شرم سے کٹ کٹ گئے
ان کی نگاہیں نیچی ہو ہو گئیں اور متفقہ طور سے انہوں نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ:-

كَلَّا لَقَدْ أَتَيْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِبِينَ
"بھدا کوئی شک نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر
فضیلت عطا فرمائی اور لا ریب ہم خطا وار ہیں۔"

انہا ہی کافی تھا۔ اخلاق کا سب سے بڑا فریضہ خطا کاروں کو اس طرح معاف کرنا ہے کہ وہ شرمسار نہ ہوں اور احساس کمتری کے
مرض میں پیش کیلئے مبتلا نہ ہو جائیں۔ بلند کبر کو کرا انسان کرتے ٹھوڑ کو فوراً سنبھال لیتا اور اپنے ذاتی تصور و ادراک کو کمال استغنا
اور حوصلہ مندی کے ساتھ معاف کر دیتا کرتا ہے۔ یوسف کا ظرف و دیکھنے انہوں نے فوراً جواب دیا:-

لَا تَتَذَكَّرُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ كُلُّهُ
وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
"تم بھاج کوئی الاوم نہیں۔ تم آج بری الذمہ ہو۔ خدا تمہارے قصور
معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے"

اور پھر یوسفؑ نے بھائیوں کو حکم دیا کہ :

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْبَصِيرُ ۚ (یوسف: ۱۸) "لو کہ میری قمیص اور فوراً روانہ ہو جاؤ اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔
وَقَدْ يَأْتِيكَ بِمِثْرَةٍ مِّثْرَتِهَا وَأَنْتَ فِي رِجَائِكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ (یوسف: ۱۹) "اکی انکھیں روشن ہو جائیں گی اور اسکے بعد سادے خاندان والوں کو فوراً میرے پاس آئے گا"

آج بھی وہی باپ ہیں اور وہی بیٹے۔ اس وقت بھی وہی بھائی ہیں اور وہی یوسفؑ اور اب بھی وہی قمیص ہے اور وہی مقصد۔
یعنی باپ کے پاس جا کے بطور ثبوت و شہادت پیش کرنا مگر عنوان بدلنا ہے۔ کل مہات کا تبرقہ آج حیات کی باری ہے۔ کل بیٹے خاتمہ زندگی کی الناک خبر پہنچانے گئے تھے اور آج بقا حیات کا شہرہ جانفزا دینے جا رہے ہیں۔ اسی لئے قمیص کا اثر بھی مختلف ہے کل جس کی قمیص تھے دیدہ یعقوب سے خون کی بوتلیں برساتی تھیں آج ان ہی آنکھوں میں سرمہ نور لگانے کے لئے بھی اسی کی قمیص جا رہی ہے۔ جو قمیص کل بصارت چھپیں لیکن کاسبب بنی تھی آج وہی قمیص بصارت عطا کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے۔ روشن ضمیر یعقوبؑ نے قمیص یوسفؑ کی بومسوس کر لی اور وہ اپنے خاندان والوں سے کہنے لگے :-

إِنِّي أَخَافُ كَأَنِّي يُوسُفُ ۚ (یوسف: ۲۰) "اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ بڑھاپا گل ہو گیا ہے تو میں کہوں کہ مجھے
یوسفؑ کی بو آ رہی ہے"

خاندان والوں کو کیا معلوم کہ یعقوبؑ وہ کچھ دیکھ اور سن سکتے ہیں جو دوسرے دیکھ اور سن نہیں سکتے تھے؟ انہوں نے پسند کر کہا کہ :-
ثُمَّ لَوْ أَنَّهُ رَاقٍ ۚ (یوسف: ۲۱) "خدا کی قسم تم کو تو وہی پرانا خطبہ ہے"

مگر چند ہی محو میں بڑھے یعقوبؑ کی عظمت و جلالت ظاہر ہو گئے وہی اور یعقوبؑ نے کہا کہ :-
أَنْتَ أَزْهَنُ لَوْ أَنَّ رِجَاءَ عَمَلِكُمْ ۚ (یوسف: ۲۲) "کیا میں نے یہ نہ کہا تھا تم کو کہ میں اللہ کی طرف سے
کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے؟"

ادبالاتر اس طرح نبی اسرائیل حکمرانی کی سطوتوں اور شانہ شوکتوں کے ساتھ مصر میں داخل ہو گئے۔ فردا واحد کی اعلیٰ ذاتی صلاحیتوں اور ایک یکلے نوجوان کی پوجہ و شششوں سے پوری قوم کی قوم کی قسمت بدل گئی آج مخلوق قوموں میں سوچئے اور
"بولنے" والے تو بہت ہیں گئے مگر کرنے والے سناذ ہی ہیں گئے۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ مائدہ فقیہہ وحدت انکار کی بے وحدت کو داس ہے خام (راقباً)
یہ سب ہو گیا تو اب فلاکت و ہلاکت کی عبرت آموز صوفیوں سے نجات پانے کے شکوہ میں علم و بصیرت سے زندگی کی کٹھن منزلوں کو
نوجہی طے کر لینے کی خوشی میں اور حکومت و شوکت کے حصول کی مسرت میں یوسفؑ نے تخت سلطنت ہی پر جھک کر باگاہ اندازی میں
عصر عین کیا۔

دَبَّ حَتَّى أَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلَأِ وَ عَلَّمْتَنِي
مِنْ سَائِلِ الْأَحَادِيثِ فَطَرْتُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدِّينِ نَبِيًّا وَالْآخِرَةِ
تَوْفِيْقًا مُسْلِمًا وَ الْخَلْقِ يَا مَعْزِلَ الْهِنِ

"مے میرے پروردگار! تیرے کس کس احسان کا شکریہ ادا
کروں؟ تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی، تو نے مخلوق کی تعمیر میں دینا
سکھایا اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی مسیحا
کا راز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو تو دنیا سے
مسلمان اٹھانا اور مجھے اپنے خاص نیک بندوں میں شامل کرنا"

یہ ہے وہ عبادت، نماز اور بندگی جو خدا کی بارگاہ میں قابل اعتنا ہے ورنہ ہم جاہلوں، کاہلوں، احمقوں اور نادانوں کی وہ عبادت
جو مسجد کی ٹوٹی ہوئی چٹائیوں اور گھر کی چھٹی پر لی جانا زوں پر ادا کی جاتی ہے۔ کبھی بھی اس خدا کے یہاں کوئی درجستوب حاصل کر سکتی ہے
جس نے کاہلی، جہالت اور غلامی کو کبھی گوارا نہیں کیا اور کبھی بھی پسند نہیں کرے گا؛

انذار بیاں گو پر ہمت شوخ نہیں ہے شاید کہ ترے دل میں اتر جائے مری بات
یا دوست انسانک میں تکبیر مسلسل یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات
وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مرست یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات (انقل)

الْبَيْتُ۔ دو ایک غیر اہم سے اختلافات کو چھوڑ کر یہ زندگی بخش مضمون ہمیں بہت پسند آیا۔ واقعی قرآن پاک کو اسی
اسلوب سے سمجھنا چاہیے تاکہ اس کے مطالب ہمدانی زندگی میں مستقل جگہ پاسکیں۔ ہم محترم صاحب مضمون کے پرمخلص جذبہ ملی سے
آئندہ اسی نوع کی مسترانی خدمت کی توقع رکھتے ہیں۔

البيان کے مستقل لکھنے والے

یہ ہے وہ عہد جس کے نیچے سب سے پہلے میراث نام دیا گیا ہے لیکن ختم لے لیجئے جو تقسیم ہند کے بعد (ایک تقریب کے بغیر) "البيان" کے لئے کسی بھی کچھ لکھا ہو۔ اس میں کلام نہیں کہ میں جب بھی کوئی چیز لکھتا ہوں تو وہ "البيان" کیلئے مخصوص ہوتی ہے لیکن یہاں سوال یہ درپیش ہے کہ آیا ساڑھے پانچ برس کی طویل مدت میں "البيان" کے لئے صرف ایک مقالہ لکھنے والا "مستقل لکھنے والوں" میں شمار ہوگا یا غیر مستقل اور بے قاعدہ مقالہ نگاروں میں؟

نہ لکھنے کی وجوہ | محفل "البيان" سے غیر حاضر رہنے کی کئی وجوہ تھیں،

اول :- کام چوری۔

دوم :- "البيان" کا اپنے "مخبر" کو چھوڑ کر ذاتیات میں الجھ جانا۔

سوم :- اصلی اور بڑی وجہ موضوع کی ناپائیداری۔

چوتھیں وجوہ اس کے امت مسلمہ کو گمن کی طرح کھا رہے ہیں تین ہیں :-

اول :- ملاکھا تھا۔ ہی اسلام جس کی بنیادیں وضعی احادیث پر اٹھائی گئی ہیں۔ اس موضوع پر "البيان" اس قدر ادا پیش کر چکا ہے۔ اور یہ غاسکار بھی دودھ اسلام میں اتنا کچھ کھ چکا ہے کہ اس موضوع پر کچھ اور لکھنا ٹکرا قبیح سے کم نہیں۔

دوم :- بدکرداری جس کا استعمال اصلاحی مقالوں سے ہو سکتا ہے اور اس موضوع پر حضرت عیسیٰ نے یوں قبضہ حجاز کمال ہے اور ان اسلوب بیان اس قدر ادا کھا، موثر اور دلکش ہوتا ہے کہ کسی اور فکر کار کو اس میدان میں اترنے کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی، اگر فراموشی کے بازار میں آئینوں کی دکان لگانے کی حماقت کو ن کرے۔

سوم :- کائنات سے اعراض۔ لائے بہ کائنات میں فکر کرنا مادہ پرستی ہے (گذشتہ اکتوبر۔ نومبر اور دسمبر میں مولانا محمد طیب قادری۔

مہتمم دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم "رسالہ کلام" میں بالاقساط دو قرآن کی ترویج میں ایک مقالہ شائع کیا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ

تقریباً آفاقی مادہ پرستی ہے۔ مسلمان نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور کائنات کی وسیع روح افزا اور حیات انگیز دانش گاہ کو چھوڑ کر خانقاہوں کے خود فراموش اور حیات کش ماحول میں داخل ہو گیا حقائق زندگی کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ مرثب کو حقیقت۔ ظلمت کو نور خواب کو بیداری اور

موت کو زندگی سمجھ بیٹھا۔ وہ مجھول گیا کہ وہ اس زمین میں اللہ کا نائب تھا۔

نائب حق وہاں بودن خوش است برضا و طراں بودن خوش است (اقبالؒ)

وہ افسوسناک و سما پہ قابض تسلط قائم کرنے کیلئے جھینپا گیا تھا۔ وہ برق جاہ۔ ماہ و انجم اور شیر و نر کی تسخیر کیلئے آیا تھا اور اس کا فرض سرکش سیلابوں، مگر جتے ہوئے طوفانوں اور دھاڑتے ہوئے سمندروں کا گھمنڈ توڑنا تھا۔ وہ اس سرچشمہ قوت و ہیبت (کائنات) سے اس قدر بیگانہ ہو گیا کہ اس کی قوت ضعف سے اور اس کی زندگی موت سے بدل گئی۔ قرآن بار بار اپنے پیروؤں کو دھمکتا رہا۔

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ يُرْسِدُونَ عَلَيْهِمْ اَنْهٰمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
 (ادھر و سما میں کتنی ہی آیات زندگی ہیں۔ جن سے یہ لوگ انھیں پھر کر گزر جاتے ہیں)
 لیکن لا و خافوا کہ فریب خوردہ مسلمان نے ان دھمکیوں کو درخورد افتخار سمجھا۔

وہ فریب خوردہ مشائیں کہ پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہبازی (اقبالؒ)

نپتہ اس کی داستان عظمت اک فسانہ پارینہ بن کر رہ گئی۔ ادب اب برق نے اس کے جھوپڑے پر بکھیاں برمائیں آقا یان ہوانے اسے ہواؤں اور فضاؤں سے نکال دیا۔ امراء البحر نے اس کی چوٹی کشتیاں ساحل سمیچ پو ڈوب دیں۔ فرمانروایان اشیر نے اسکی امواج اشیری کی راہیں روک لیں اور اہل الحدید کے حلال نے اسے ایک ایسی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا جس میں ذلت، مسکنت، احتیاج، دہن و گری اور فلسفہ حال و دل کے بنیز اور کچھ بھی نہ تھا۔

ہمارے رہبان و اجار کسی سے پیچھے رہنے والے کب تھے۔ انہوں نے بھی آفاق کو مسخر کیا، لیکن ایک دور نگاہ میں۔ فرمایا بجلی سے مراد وہ نور ہے جو فلاں ولی کے مزار پر اعتکاف کے بعد نظر آتا ہے یا کسی خوش قسمت کو لیلتہ القدر میں دکھائی دیتا ہے حریت سے مراد وہ گرمی ہے جو مجلس عرس میں حال ناچنے والے ایک مرید پر حقیقت کے تنفس اور بدن میں پیدا ہوجاتی ہے۔ بحر سے مراد مذمت کے وہ آئینو میں جو عذاب قبر کے خوف سے مسلسل بہتے ہیں۔

اگ سے مراد ناز و جنم اور فساد سے مراد وہ گورہیں جو ملائکہ جنم کے ہاتھ میں ہوں گے۔ فَاتْلَمَهُ اللّٰهُ اَفٰی يُؤْتِكُوْنَ ۝

بہر حال "السیان" نے اس سلسلے میں بھی نہایت گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں مسلمان کو کائنات کی طرف سب سے پہلے "السیان" نے متوجہ کیا اور "دورقراں" کی چودہ اقتضا چودہ ماہ تک اس کو تفریح میں نگھلتی رہیں۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہند میں بعض اہل نظر لیکن صرف چند ایسے موجود تھے جو تسخیر کائنات کی اہمیت کے قائل تھے لیکن ان کے جذبات کبھی الفاظ کا جامہ نہ پہن سکے۔ یہ فخر صرف "السیان" کو حاصل ہے کہ اس نے کائنات کی طرف متوجہ کرنے کیلئے مسلمان کو اس نزد سے لٹکا رکھا کہ ہندو پاکستان کی وادیاں گونج اٹھیں مسلمان چونک پڑا۔ اور کچھ موقع سے نکل کر قرآن کی طرف بے تحاشا لپکا۔

کچ مسلمان کاسینہ سونڈا زور سے پھر مود ہے وہ مسیح فضاؤں میں پرواز کے لئے پھر مود ہوا ہے وہ غفلت گم گشتہ کو حاصل کرنے کے لئے
لاوے کی طرح پھر کھول رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب مسلمانوں کی حیات ثانیہ کی تاریخ لکھی جائے گی۔ تو "البيان" کی حضرات کا ذکر
سنہری الفاظ میں کیا جائے گا۔

رجوع بہ مطلب | اہل - تو میں کہہ رہا تھا کہ قوم کی بیماریاں تین ہیں۔ اخلاقی خالقا ہی، اور آفاقی۔ اخلاقی میدان حضرت عیسیٰ کے ہاتھ
میں ہے اور باقی دو موضوع اس قدر کھنکھائے جا چکے ہیں کہ کوئی نئی چیز لکھنا بہت دشوار ہے انصافاً کہیے کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں۔
مجھے ایک دیرمادی بھی لاحق ہے کہ جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو شائبہ و توازن کی تمام حدود کو بھانک جاتا ہوں اور فیصلہ نہیں کر سکتا
کہ مضمون کو کہاں ختم کروں۔

دو سال پہلے کی بات ہے کہ میں حضرت عیسیٰ سے "البيان" کے لئے ایک مقالے کا وعدہ کر بیٹھا۔ کالج تین ماہ کیلئے بند ہو چکا تھا
مجھے پوری فراغت نصیب تھی۔ قلم لے کر بیٹھ گیا اور چالیس یوم کے بعد معلوم ہوا کہ مقالہ کتاب (دو اسلام) کی صورت اختیار کر چکا ہے۔
چند روز ہوئے میں حضرت عیسیٰ سے پھر ایک مقالہ کا وعدہ کر چکا ہوں۔ ایک موضوع دماغ میں پھر پھرا رہا ہے لیکن اس سلسلہ میں
جو مواد سامنے آ رہا ہے وہ پوری کتاب کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ کسی فرصت کے وقت میں اسے ترتیب دوں گا۔ مواد زیر نظر مقالہ کی
صورت اختیار کر رہا کتاب کی۔ اس کا محرک بھی ادارہ "البيان" ہی ہو گا۔ "دو قرآن" اور "دو اسلام" "البيان" کی وجہ سے معرض
وجود میں آئیں۔ جہاں تو "کے بشیر" مقالے ایمان میں شائع ہوئے اور میری نئی تصنیف (ایک اسلام) بھی ایمان ہی کی تحریک و
ترغیب کا نتیجہ ہو گی۔

دو رسالے | امیر اذاتی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف دو رسائل ایسے ہیں جو قرآن کو روایات اور اسلام کو اہام و خرافات
کی گرفت سے آزاد کر رہے ہیں۔ "طلوع اسلام" اور "البيان"۔ "طلوع اسلام" کی مالی حالت اچھی ہے لیکن "البيان" مدت سے
مرگ حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ عاملین قرآن کا فرض ہے کہ وہ اس خادم اوحیٰ کو مرگِ مغالبات سے بچانے کی کوئی سبیل سوچیں
نرج کل ملک کے ہر گوشے سے میوں رسائل نکل رہے ہیں جن میں سے دو چار ادبی۔ ایک دو اصلاحی اور باقی سب کے سب
فلمی ہیں۔ ان فلمی رسالوں میں بازاری عورتوں کی تصاویر۔ کچھ عیش سے انسانے۔ عوام کو لٹنے کیلئے کچھ انعامی معے اور چہرے
سوال و جواب ہوتے ہیں۔ یہ رسائل قوم کو کس طرف لئے جا رہے ہیں۔ قلب و دماغ پر ان کا کیا اثر پڑ رہا ہے اور علم و ادب کی بہ کس
طرح مٹی پلید کر رہے ہیں۔ ایسے رسائل میں جن پر دیروزہ اہل سکر و نظر کو توجہ کرنی ہی پڑے گی۔ میں سطور گذشتہ میں قوم کی تین بیماریاں
کا ذکر کر چکا ہوں اور سچ پوچھئے کہ کیا سونڈا مسائل قوم کی چوتھی بیماری ہیں۔

ظاہر ہے کہ ان حالات میں "البيان" اور "طلوع اسلام" کا زندہ رہنا نہایت مزدوری ہے

والسلام (برقی)

البيان — یک عمر می تو اس سخن از لعل یا رنگت در بند آں مباحث کہ مصنفون زمانہ است (مباحثہ)

علامہ اقبال نے "اسرار خودی" سے ارغمان جہانگ اپنی تمام تصانیف میں ایک ہی حقیقت کو بت کر ایسا بیان کیا ہے اور وہ ہے "احیائے خودی" یا قومی خودداری کا نمونہ و تحفظ یہی ایک چیز ان کی فارسی ادب، انگریزی نظم و نثر، رباعیات، غزلیات، قطعات، ثنائیات وغیرہ میں پھیلی ہوئی ہے اور ہر جگہ نئے اسلوب اور نئے حسن سے جلوہ گر ہے۔ قادی کو کہیں بھی تکرار کی کتابٹ محسوس نہیں ہوتی، پھر ان کے بعد ہر شعرا ان کا تتبع کر رہے ہیں وہ بھی اسی محمد کے گرد گھوم رہے ہیں اور اپنے اپنے امکان بھولت و کشتش پید کر رہی لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی بات کو اسالیب بیان کا تنوع بے شمار جدتیں بخش دے سکتا ہے۔

یک قصہ بین نیت علم عشق وین محب اذ ہر کے کہ می شنوم نامہ راست

یہ ایک شعر ہماری تمام ادبی و عارفی شاعری کا خلاصہ ہے (ما شتنا، چند کتب جزویہ و اخلاقی و تصوف) لیکن ہم یہیں پر کیوں ٹھہر جائیں، اللہ تعالیٰ کی تصانیف میں بھی تو ہیں ایک ہی بات نظر آتی ہے جس کی شہادت آدم و نوح سے محمد (صلوات اللہ علیہم) تک دیتے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود موسیٰ کی کتابوں کا مقام الگ ہے اور ان کے بعد کے انبیاء یوشع، داؤد، سلیمان، یسعیاہ، حزقیل یونا زکریا وغیرہ کے صحیفوں کا انداز جہاد اور پھر انیل اور اس کے مضمینوں کی شان سب سے ممتاز۔ اور قرآن کا دعویٰ بھی تو یہی ہے کہ میں تمہیں کوئی ایسی بات نہیں کہتا جو انگوں نے نہ کہی ہو (ما یقال لک الا ما قد قبل المرسل من قبل) پھر کیا ان کے ہوتے ہوئے ہم مستزاد سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ خود قرآن کریم کا مرکزی نکتہ بھی جسم اللہ سے والئاس ملک ایک ہی ہے۔ لیکن کیا اس کی کوئی صفیٰ سے صفیٰ صورت بھی ہم بے ضرورت تکرار کیا کہ کو خدا ج کو سکتے ہیں — میرے مقرر! سچ پوچھئے تو ہر آیت میں ایک نئی روح ہے جو دوسری میں نہیں۔ اور اس کے باوجود سب میں ایک ہی روح کا رنہ رہا ہے۔ باغ کا ہر پھول، ہر ادا، ہر گل، اپنی بے شمار ہفت کمونیوں کے باوجود بہا بہی کے ترجمان ہیں۔ یہ ہے وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت — آپ کا ایک موضوع ہے۔ قرآن کے راستے سے جلی مذاہب کو ہٹانا اور قرآن کی کائناتی عظمت کو آشکار کرنا۔ یہ موضوع آنا باذکار اور عظمت ہے کہ کہیں پر اس کی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ اس میں منفی اور مثبت دونوں پہلو موجود ہیں۔ اور یہی حاصل کائنات ہیں۔ اگر کائنات کی کوئی حد ہو تو ہم آپ کے موضوع کا خاتمہ بھی تصور کر لیتے ہیں۔ آپ نے دو قرآن لکھ کر ایک بنیاد رکھ دی ہے جس پر آئے والی نسلیں عظیم الشان محل تعمیر کریں گی۔ اور قرآن ان کو آگے سے آگے رہنمائی کرتا جائے گا۔ لکھئے اور خوب لکھئے رایدک اللہ روح منہ)

ایک علمی و تحقیقی مقالہ

مطالعہ نہج البلاغہ

(از جناب علامہ کبیرا حبیب)

حضرت علیؑ کے خطبات بعض بزرگوں نے "نہج البلاغہ" کے نام سے مع ترجمہ شائع کئے ہیں۔ چنانچہ سید ظفر مہدی صاحب اور سید محمد صادق صاحب کا ترجمہ پبلیکیشن "نہج" سے گذرا۔ اصل متن اور ترجمہ کے علاوہ ۱۷۱ اسٹی اس قدر ہیں کہ جیسے ایک گوہر کے دو پرکنے ایک صدف کی تہیں چڑھا دی جائیں۔ اگر سمجھانے کیلئے تشریح ہو تو وہ بہتر چیز ہے اور جہاں یہ مقصد ہو بلکہ صرف اپنے مقصدات کو کھینچ کر ان کو کلام سے ثابت کرنا ہو تو وہ حاشیہ و تشریح اس کے خاص اعتقاد کیلئے تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن فرقہ بندی سے متنفذ اور تحقیق پسند طبائع پر بلا گراں ہے۔ مثال کے طور پر سید ظفر مہدی صاحب نے پہلے خطبہ کا حاشیہ دیا ہے۔

کتاب دیگر دیکھو مبیناً حلالہ و حرامہ و فوائدہ و فضائلہ و مناقبہ و منسوخہ" (نہج البلاغہ جلد اول)

ناسخ و منسوخ آیات کے متعلق مندرجہ ذیل حاشیہ ہے۔

"بعض ایسی ہیں جن کا حکم کتاب خدا میں مذکور ہے مگر سنت رسولؐ نے اسے منسوخ کر دیا۔ اور بعض ایسی کہ جن کا حکم سنت میں مذکور ہے مگر کتاب خدا نے اسے منسوخ کر دیا۔ مثال اول جیسے فاسکو من فی البیوت حقاً یتظن الموت پم یہ آیت سنت رسولؐ سے یوں منسوخ ہو گئی کہ آپؐ نے زانی من کے دم کا حکم فرمایا اور دوسرے کی مثال سوم عاشور سنت نے واجب کیا تھا مگر کتاب خدا نے سوم رمضان واجب کر کے منسوخ کر دیا۔

۲۔ دونوں مثالیں علامہ ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب میں تحریر کی ہیں مگر میرے خیال میں ان سے اس مقام پر ناسخ ہوا ہے اس لئے کہ اول تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حکم الہی کو سنت رسولؐ کیونکر نسخ کر سکیں گی اور اگر حکم الہی سے ہے تو گویا ایک حکم الہی نے دوسرے حکم الہی کو منسوخ کیا نہ سنت رسولؐ نے" (نہج البلاغہ حاشیہ ص ۱۹)

ناسخ و منسوخ کی اس طویل بحث کا یہ اختصار پیش کیا گیا ہے۔ آپؐ خود فرمائیں کہ خطبہ کے الفاظ ناسخ و منسوخ سے اس حاشیہ کا کیا تعلق ہے علامہ ابن ابی الحدید کی تشریح نقل کر کے اس کی تردید کی گئی ہے حالانکہ خطبہ میں فی السنۃ منسوخ کے الفاظ موجود ہیں۔ پھر مایوسین خطبہ کے حاشیہ میں یہ عبارت ہے۔

نہ کتاب جس پر اسلام کی اساس ہے وہ کتاب جس کی تبلیغ کیلئے رسولؐ نے اپنا خون پانی ایک کر دیا۔ وہ کتاب جو

ابولہاد تک کے لئے اپنے دامن میں وہ احکام بانی لے ہوئے ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ بیح قیامت ان خود رائیوں پر مسکرائے ” (منہج البلاغہ جلد اول ص ۱۹۹)
 ان منفذ احادیثوں سے معلوم نہیں ہوتا کہ قبضہ ظفر مہدی صاحب نے ابن ابی الحریر رضی اللہ عنہ کی تردید فرمائی ہے یا کہ جناب علی کے الفاظ خطبہ ناسخہ و منسوخہ اللہ فی السنۃ منفعہ کی تردید کی گئی ہے۔

خطبہ شقشقیہ کا آغاز ان الفاظ میں ہے :-

أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ تَفَعَّلَهَا فَلَا تُدْرِي مَا يَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا مَحَلُّ الْقُتْبِ مِنَ الرَّحَى ۝
 ”اے خدا کی قسم فلاں شخص نے خلافت کو قیاس بنا کے پہن لیا، اور وہ یقیناً جانتا ہے کہ میں خلافت کیسے تادمزدی ہوں جتنا کہ چکی کی گردش کے لئے وہ بیج مزدوری ہوتی ہے۔“ (منہج البلاغہ ص ۱۹۹)

اس متن اور ترجمہ کو خود پڑھ کر فیصلہ فرمائیں اس طرز کا ترجمہ تمام خطبات کہے۔ اصل متن میں خلافت کا لفظ نہیں اور کسی کا نام بھی نہیں۔ البتہ ”فلاں“ کے لفظ سے اشارہ ضرور ہے اسی سے اشارات کلام امام میں اکثر ہیں۔
 بارہویں خطبہ کی عبارت درج ذیل ہے :-

”يَزْعَمُ أَنَّهُ قَدْ بَالَعَ بَيْدَةً وَلَمْ يَبَايِعْ بَقْلَهُ فَقَدْ أَتَرَ بِالْبَيْعَةِ وَادَّخَى الْوَالِيجَةَ فَلَيَاتِ عَلَيْهِمَا بَايِعُ يَرِفُ وَلَا فُلَيْدُ خَلٍّ
 بینہما خروج منہ۔۔۔ زیرہ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھوں سے بیعت کی ہے اور دل سے نہیں کی، انہوں نے بیعت کا اقرار کر ہی لیا، اور دلی گھوٹ کا دعویٰ کیا، لہذا اب انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دعویٰ پر کوئی کھلی دلیل لائیں۔ ورنہ جس چیز سے الگ ہوئے اور نکلے ہیں اس میں پھر داخل ہوں“ (منہج البلاغہ جلد اول ص ۱۹۹)

”یہ طور خطبہ ہے اور اس کے ترجمہ کے علاوہ چار صفحات حاشیہ ہیں جس میں جنگ جمل کی تفصیل ہے اور واقع قتل زیر بھی درج ہے۔
 ”زیرہ جنگ جمل سے نکل کے پلٹے تو ”وادی السباع“ میں ان کا گھردہ ہوا، عمر بن جرہم نے زیرہ کا پھانسیا کیا۔ زیرہ نے وضو کیا جب نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو ابن جرہم نے موقع پا کر دار کیا اور زیرہ کو قتل کر دیا اور ان کا سر تلوار اور انگوٹھی لے لی بخوڑی سی مٹی اٹھا کے ان کی لاش پر ڈال دی اور چل گیا۔ احنف کے پاس پٹ کے آیا تو احنف نے کہا یہ تم نے بہت بد کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم نے برا کیا یا اچھا کیا۔ علی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو ابن جرہم امیر المومنین کے پاس آیا اور اجازت لے کر اندھ کیا۔ امیر المومنین نے کہا تو نے زیرہ کو قتل کیا ہے اس نے کہا ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ

”ہذا کی قسم صبیہ کا بیٹا نہ ہوا تھا نہ بخیل لکھو کہو کہ جراتت آگیا اور موت پہنچ گئی“

پھر آپ نے ذہیر کی توالی اور اس کو ہاکر کہا اس توالی نے اکثر معاملات جنگ میں رسول کی مدد کی ہے۔ ابن جریر نے کہا میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کچھ انعام تو دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ذہیر کا قاتل جہنمی ہے بھی تیرا انعام ہے اہل جریمہ وایس جو کے چلا گیا اور کچھ اشارہ پڑھتا جاتا تھا جن کا مفہوم یہ تھا کہ اور سنو میں تو ذہیر کا سر ملی کے پاس لے گیا اور سمجھا تھا کہ مقرب ہوں گا جائزہ لے گا۔ مگر انہوں نے اٹھے مجھے جہنم کی بشارت دی کتنی بڑی ہے بشارت ہے اور کتنا بڑا ہے سنا ہے " (منہج البلاغۃ جلد اول ص ۹۹)

اسی خطبہ کے حاشیہ پر یہ درج ہے کہ حضرت عائشہ اور طلحہ زہیر نے حضرت علی کی بیعت کی اور دو مردوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر پٹ گئے اور حضرت عائشہ کو جنگ پر آمادہ کرنے والے بھی طلحہ و ذہیر تھے۔ لیکن ذہیر کے قاتل کے جہنمی ہونے کا فرمان بھی ساتھ ہی ہے۔ اب نور طلب ہے کہ ایسے متضاد حاشیوں کی حضرت علی کے خطبات کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ یہ تو مثال کے طور پر چند حوالے پیش کئے ہیں۔ ساری کتاب اصل متن سے کئی گنا زیادہ۔ اسی قسم کے غیر متعلق حاشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس سے حضرت علی کے صاف اور سادہ خطبات پر حواشی کا رنگ غالب ہے۔ ضرورت ہے کہ خطبات و فرائین حضرت علی کو اصل متن کے ساتھ صرف ترجمہ شائع کیا جائے جو ان غیر متعلق حاشیوں سے بالکل پاک ہو۔ جس سے منہج البلاغۃ صرف شیعہ حضرات کی کتاب بن کر نہ رہ جائے بلکہ اس مقدس صحیفہ سے غیر شیعہ بھی مستفید ہو سکیں۔

فارسی ترجمہ امیر عظیم بزرگ سید اکرم حسین صاحب ایڈوکیٹ کے پاس "منہج البلاغۃ" کا فارسی ترجمہ ہے جو تہران میں چھاپا ہے۔ وہ ان اردو ترجموں سے بہتر ہے۔ اس فارسی ترجمہ پر تہران کا ایک خطبہ ملاحظہ فرمائیں جو کہ جناب علیؑ نے رسول کریمؐ کی وفات پر منسل تھے وقت فرمایا

خطبہ ۲۲۶

"پدم مادرم بہ خدائے تو بادائے رسول خدا ہمارا برگ تو بریدہ شد چیزیکہ بامرگ دیگھوں بریدہ دگر دید۔ از نبوت و احکام الہی و اجلہ آسمانی۔ خصوصیت داشتہ و یگانہ ہستی بطوریکہ از دیگر مصیبت ہائے تسلیت و ہندہ می باشی۔ و عمومیت داری بطوریکہ مردم در (ماتم) تو کیساتھ داگر امر بشکیائی و نہی از عالم و فریاد و فغان نہ فرمودہ بودی ہر اُمید (در فراق تو) سرچشمہ ہائے اشک چشم را خشک می کردیم و دلد و غم پرستہ و خون و اندوہ ہمیشہ بود۔ و خشک شدن اشک چشم و دائمی بودن خون و اندوہ در مصیبت تو کم است و لے مرگ چیزے است کہ بر طرف نمودن آن ممکن بخودہ دفع آن غیر مقدور است۔"

پدم مادرم بہ خدائے تو باد۔ اما نزد پروردگارت بیا و آندوہ در خاطر خویش نگاہ دار
(منہج البلاغۃ جلد چہارم ص ۶۷)
چاپ خانہ پیر تہران (ایران)

سلسلہ خلاصہ طلب۔ یا رسول خدا! کہ اے اللہ آپ کی رحلت سے فوت ختم ہو گئی۔ آپ کو کون اور مصیبتوں میں تسلی دینے والے تھے۔ آپ کی رحلت کی مصیبت ایسی ہے کہ اگر آپ نے ماتم سے منع نہ کیا ہوتا تو آنکھوں کے آنسو کبھی خشک نہ ہو سکتے خدا کا امی والی میں اپنے رب کے حضور یا فرمانا اور ہوا خیال رکھنا (ذہیر)

اہل سنت علماء ہنج البلاغتہ کے متعلق بعض حضرات کا یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ خطبات و فراہم حضرت علی کی طرف منسوب ہیں۔ ان کے جواب میں بعض اہل سنت علماء کرام کی تحقیق پیش کرنا ضروری ہے۔ سید علی نقی صاحب مجتہد اپنی تصنیف ”ہنج البلاغتہ کا استناد“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔

عبد الحمید بن یحییٰ نے کہا کہ — میں نے ستر خطبے حضرت علی کے خطبوں سے یاد کئے تو انہوں نے مجھے فیض پہنچایا اور کتنا فیض پہنچایا۔ اور ابن نہات نے کہا ہے کہ میں نے خطابت کا وہ ذخیرہ محفوظ کیا ہے جو صرف ہونے سے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے سو فصلیں مواضع علی ابن ابی طالب میں سے یاد کی ہیں۔

اور جب غنی ابن ابی مقصود نے (خوشامیں) معاویہ سے کہا کہ میں سب سے زیادہ گنگ شخص (علی) کے پاس سے آیا ہوں تو معاویہ نے کہا خبردار وہ گنگ کچھ کہے جاسکتے ہیں حالانکہ خدا کی قسم فصاحت کا راستہ قریش کو نہیں دکھایا۔ مگر انہوں نے اور کافی ہے یہی کتاب جس کی ہم شرح لکھ رہے ہیں اس امر کے ثابت کرنے میں کہ حضرت فصاحت میں وہ بلند درجہ رکھتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا اور بلاغت میں آپ کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا“ (ہنج البلاغتہ کا استناد ص ۱)

شمس الدین یوسف بن قزح مشہور سبیط ابن جوزی متوفی ۷۴۸ھ ہیں۔ جنہوں نے اپنی کتاب تذکرہ خواص الائمہ میں خبر شقیہ کو تمام و کمال درج کیا ہے اور قطعی طور سے کلام امیر المومنین تسلیم کیا ہے۔

مفتی مصر مفتی دہا مصری علامہ مصلح شیخ محمد عبدہ متوفی ۱۳۶۳ھ جنہوں نے ہنج البلاغتہ کے تفسیری نوٹ اور حواشی تحریر کر کے اس کو انتہائی اہتمام سے مصر میں چھپوانے کا انتظام کیا۔ وہ اپنے اس مقدمہ میں جو شروع کتاب میں درج کیا ہے اپنی اس حیرت و دہشت کا اظہار کیا ہے جو ہنج البلاغتہ کی حقائق و آئیں عبارات سے ان پر طاری ہوئی ہے علامہ محمد عبدہ نے جس طرح ہنج البلاغتہ کے کلام امیر المومنین ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس طرح اس کے مضامین کی حقیقت اور اس کے مندرجات کی سچائی کا بھی اعتراف کیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ ”اس کتاب کے مضامین حق کی فتح اور باطل کی شکست اور شکوک و ادہام کی فنا اور توہمات و دساوس کی بیکسائی کا سبب ہیں اور وہ م شروع سے آخر تک انسانی دوح کے لئے روحانیت و انسانیت قدس و طہارت جلال و جمال کی تعلیمات کے حامل اور انسانی زندگی کے لئے بہترین ہدایت کا مخزن ہیں“

علامہ محمد عبدہ اس دودھ ختم کے ان جلیل القدر علماء میں سے تھے جو مشرق عربی میں امام و مصلح مانے گئے ہیں اور جمہور اسلام کے سب سے بڑے مرکز علمی مصر میں ان کی مسلم الثبوت شخصیت کے نام پر علمی طبقہ کی گروہی خیمہ قائم ہے۔ انہیں ہنج البلاغتہ کے ساتھ وہ غیر معمولی عقیدت تھی کہ وہ اسے قرآن مجید کے بعد ہر کتاب کے مقابلہ پر ترجیح کا مستحق سمجھتے تھے۔ سان کا اعتقاد تھا کہ ”جامعہ اسلامیہ میں اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہونا اسلام کی ایک صحیح خدمت ہے اور عربی طلاب کے لئے یارے

اس کے کہ وہ متداول ادبی کتابیں پڑھیں اس کتاب کو اپنا قبلہ مقصد بنا، ان کی ذہنی ترقیوں کے لئے انتہائی مفید ہے نہ صرف اس کے لئے کہ اس کی عبارت ادبی حیثیت سے بہت بلند ہے بلکہ اس لئے بھی کہ وہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کا کلام ہے اور معانی و مقاصد کے اعتبار سے بھی قوم و ملت کے مستحق ہے۔

ناجی کو مثنوی اور انصاف فراموشی ہوگی اگر اس بات کا اعتراف نہ کیا جائے کہ عالم اسلام کو جمہوری حیثیت سے ہنج البلاغۃ کے ساتھ روشناس کرنے کا سہرا صرف علامہ شیخ محمد عبدہ کے سر ہے جو ان کی ممتاز غیر متعصبانہ ذہنیت فراخ چشمی اور بلند نظری کا نتیجہ تھا۔ یہ تصریحات ہیں اگر علمائے اہل سنت کی جنہوں نے ہنج البلاغۃ کو کلام امیر المومنین تسلیم کیا ہے۔ غیر محققین میں سے بھی دو شخصوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ اور ہنج البلاغۃ کی ہوت اسناد کی گواہی دی ہے۔

۱۔ عبدالمسیح النخاسی صاحب جریہ "العرن" معرجس نے امیر المومنین کی سیرت میں اپنی مشہور کتاب "شرح قصیدہ طریہ" تحریر کی ہے اور وہ مطبع رئیس نجار مصر میں شائع ہوئی ہے۔

(۲) فواد افراہم بستانی استاذ الادب العربیہ فی کلیۃ القدس یوسف (پروت)

بڑے دھم کے عیسائی ادیب اور محقق مودخ ہیں۔ انہوں نے ایک سلسلہ تعلیمی کتابوں کا "روائع" کے نام سے شائع کیا ہے جس میں مختلف طیل المرتبہ مصنفین کے آثار علمی اور تصانیف سے مختصر انتخابات مصنف کے حالات کی کتاب تاریخ تحقیقات وغیرہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مجموعوں کی صورت میں ترتیب دیئے ہیں اور وہ کیتھولک عیسائی پریس (ہیروت) میں شائع ہوئی ہیں اس سلسلہ کا مجموعہ امیر المومنین اور ہنج البلاغۃ سے تعلق رکھتا ہے (ماخذ از ہنج البلاغۃ کا استفادہ)

مسعودی نے حضرت علی کے خطبوں کی نسبت کہا ہے کہ کچھ اوپر چار سوا اسی خطبے ہیں۔ اوپر کی عبارت سید علی نقی صاحب کی ہے جو ایک غیر متعصب شیعہ مجتہد ہیں۔ محترم کی چند ایک تصانیف میری نظر سے گزری ہیں۔ آپ کا مقدمہ تفسیر قرآن بھی پڑھا ہے اگر علمائے کرام محترم موصوف کی طرح صلح کن طریقہ اختیار کریں تو مسلمانوں کی فرقہ بندی اور منافرت باہمی اور تعصب نہایت حد تک دور ہو سکتے ہیں۔ اہل سنت علماء میں سے قاضی محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ مصنف "رحمۃ اللعالمین" بھی اس ہنج و مسلک کے بزرگ تھے ان کی تصانیف میں بھی رواداری اور سلامت روی پائی جاتی ہے قاضی صاحب مرحوم نے بھی ہنج البلاغۃ کو مستند کلام علی تسلیم کرتے ہوئے "رحمۃ اللعالمین" کی جلد دوم و سوم میں عبارت نقل فرمائی ہے۔

ہنج البلاغۃ اور شیخ محمد عبدہ صاحب قبلہ ہنج البلاغۃ جلد دوم کے مقدمہ میں مدہ پر تحریر فرماتے ہیں۔

"شیعوں کے مختلف خیالات جتنے اور فرتے سب اس کتبہ حقیقت کا طواف کرتے نظر آتے ہیں کہ ہنج البلاغۃ حضرت علی علیہ السلام کے خطبوں۔ فراموش۔ خطوں اور حکیمانہ اشاروں کا وہ مجموعہ ہے جسے علامہ سید رضی علیہ الرحمۃ نے

تائیت کر کے دنیا طے علم و ادب کے واسطے پیش کرنے کا فخر حاصل کیا اس میں ایک لفظ اور ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جسے الحاقی کہا جاسکے۔ اس کا واضح ترین ثبوت یہ ہے کہ الحاق یا اضافہ ایک ایسی چیز ہے جو عبادت کی ایک رنگی میں فرق پیدا کمدیتی ہے۔“ (ص ۱۱)

اپنے قصبات کی بنا پر جن لوگوں نے پنج البلاغہ کو کلام علی ماننے سے انکار کیا ہے ان کی تعداد انگلیوں پر شمار کرنے کے قابل ہے ان میں سب سے پہلے علامہ ابن خلدون کا نام نظر آتا ہے دوسرے علامہ بھی میرزاں الاحمد علی بن خورکین کا۔
”جو شخص پنج البلاغہ کا مطالعہ کرے اسے معلوم ہو گا کہ اس کی نسبت حضرت علی کی جانب باطل غلط ہے“ (ص ۱۱)

”عربی زبان میں ایسا شخص جو تاریخ آداب اللغة العربیہ کے ایسے موضوع پر تلم اٹھائے بیٹھا ہو وہ پنج البلاغہ کے متعلق کلام امیر المومنین ہونے میں اظہار شک کے ساتھ اس کے جمع و تائیت کو جناب سید مرتضیٰ کی طرف منسوب کر دے جو سید رضی کے جہانی ادا ان سے تین برس بڑے اور ثانی تنزیہ الانبیاء اور انصار وغیرہ کے مصنف تھے اور سید رضی کے انتقال کے ۱۹ برس بعد تک زندہ رہے خود پنج البلاغہ کے مطالعہ سے بھی غلط ثابت ہوا۔ اس لئے کہ اس میں ”خصائص الامم“ کا کلام موجود ہے۔ مورخ ابن خلدون نے کتاب کے مضامین کو دیکھ کر ان کے امیر المومنین کی زبان کا کلام ہونے میں شک کیا ہے اور لامطی کی حیثیت سے اس کو خود سید رضی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ سید رضی کی دیگر تصانیف جیسے ”مجازات النبی“ ”خصائص الامم“ ”خاتون التزیل و فیروز فہم کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں اور اس کتاب پنج البلاغہ کے اسلوب تحریر انداز بیان اور پایہ و مرتبہ میں موازنہ یہ ایک مستقل حقیقت رہا ذرا یہ ہے جو شک کو ک کے لئے خرمون سوز بجلی کی حیثیت رکھتا ہے۔“ (ماخوذ)

۲ خطبوں میں خطبہ کے حاشیہ کی جلدت ملاحظہ فرمائیں۔

”معین لوگوں نے کہا ہے کہ یہ خطبہ آپ نے ہمدونیر کے قتل کے بعد ارشاد فرمایا اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی زندگی میں فرمایا ہے خطبہ کی فصاحت اور اس کی اعجاز بیانی اپنی آپ ہی لکھ رہے ہر جملہ دوسرے سے مرتبہ بھی ہے اور پھر فی لکھ ایک استقلال معنی رکھتا ہے۔ جناب سید رضی علیہ الرحمۃ نے اس طویل خطبہ سے جس طرح فرمایا ہے کیونکہ معین لوگوں نے آپ کے اس خطبہ میں کچھ اختلافات اپنی خواہش نفس کے مطابق کر دیئے تھے مگر ان کا پیوند آپ کے کلام کے ساتھ مرتبط نہ ہوتا تھا اور نکالیں اس بے جہد جملہ کو محسوس کر رہی تھیں، لہذا الحاقی فقرات کو امام کی فصاحت سے کوئی مناسبت ہی تھی مولف اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے مصلح کو مقصد سے اور لب کو حیثیت سے چھانٹ کے الگ کیا۔ آپ یہ خطبہ اب کے مخصوص طرز ادا اور کلمات فصاحت و بزم کا حال ہے۔ (پنج البلاغہ حاشیہ ص ۱۱)

خطبہ ۳ کے متعلق سید رضی فرماتے ہیں کہ

اس خطبہ کو بعض نادانوں نے معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ یہ امیر المومنین کا کلام ہے جس میں

کوئی شک و شبہ نہیں ہے (منہج البلاغہ جلد دوم صفحہ ۲۸۵)

ان دلائل و براہین کے بعد منہج البلاغہ کے تمام مجاہد کو غلط اور باطل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ البتہ بعد میں اضافہ ہوا تا بعد از قیاس نہیں جس کے ثبوت میں منقولہ بالا حاشیے کافی ہیں۔ ہمارے شیعہ بھائی حضرت عثمان کو دلائل رسول ہمنے سے انکار کرتے ہیں لیکن خطبہ ۱۳ میں حضرت علی نے خود حضرت عثمان کو دلائل رسول فرمایا ہے۔ فارسی ترجمہ ملاحظہ ہو۔

مردم در پشت سر من می باشند و مرا بین تو خود نشان سفر و واسطہ قرار داده اند۔ و سونگند بخدا بخونی دانیم چو گوئیم
منی دانم کہ تو خود آنرا نہ دانی را ہنما نیستیم کہ آنرا نہ شناسی و می دانی آنچه ما میدانیم۔ در چیزے اند تو
پیش نہ گرفتیم کہ تو بان آئماہ سازیم۔ و در هیچ جگہ خلوت نہ نمودیم تا آنرا تو برسانیم۔ و تو دیدی آنچه
ما دیدیم و شنیدید آنچه کہ ما شنیدیم و بار رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ۔ امیرش دہشتی چنانکہ ما ہمیشہ داشتیم
و ہر ابی قحافہ و ہر خطاب بدستکاری مزار و تراز تو نمودند۔ و ما یکہ تو از بہت خویش بر رسول خدا آہنا
نزدیک تری وہ دادا دئی پیغمبر مرتبہ ای یافتہ ای کہ ابو بکر و عمر یافتند (منہج البلاغہ جلد سوم صفحہ ۵۱۳)

اردو ترجمہ 'منہج البلاغہ' دو جلدوں میں ۱۲۵ صفحات پر مشتمل ہے لیکن کسی جگہ حضرت علی نے اپنی جماعت کو شیعہ کے نام سے یاد نہیں فرمایا بلکہ المراد مسلم (مرد مسلم) اور مومن کے لفظ کئی جگہ ہیں۔ ملاحظہ ہو (منہج البلاغہ جلد دوم خطبہ ۲۸ صفحہ ۲۸۵)
(و جلد دوم خطبہ ۲۵ صفحہ ۲۹۳)

ضروری گذارش

مضمون نگار، عزت کی خدمت نہایت ادب سے عرض ہے کہ مضامین کے مسودے صاف اور روشن لکھا کریں۔ آیات اور دیگر عربی فارسی اور انگریزی عبارتوں کو نقل کرتے وقت خاص توجہ سے کام لیں۔ آیات کا حوالہ نہایت مزید ہے۔ رجال و کتب اور مقامات کے نام بھی بالکل واضح اور خوش خط ہونے چاہئیں۔ اصطلاحات وغیرہ بھی خاص طور پر صاف ہوں تاکہ کاتب اور صحیح آسانی سے پڑھ سکیں اور مضمون افلاطون سے محفوظ رہے۔

استفسارات

ایک محترم کے خط سے ایک فقرہ:-

’ہو سکے تو کسی پرچے میں عصائے موسیٰ اور یدریضا کے متعلق مفصل بحث تحریر فرمائیں:

جواب پہلے ایک اصولی نکتہ سمجھ لینا چاہئے۔ ہمیں غیر زبرد کو محدود سے ناچنے کے جذبہ سے بچنا لازم ہے۔ کائنات خیر محدود ہے۔ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہم خود اس کا ایک نہایت ہی حقیر جزو ہیں ہماری آج تک کی علمی، تشہیکی نفسیاتی، طبی (وغیرہ) کوششیں اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکیں۔ بلکہ اپنے کسی ایک جزو، مثلاً آنکھ کے علم و علاج کا بھی پورا احاطہ نہیں ہو سکا اور نہ کبھی ہوگا۔ اسی طرح قرآن لا محدود ہے۔ اس کی برزبات کو ہم اپنی محدود عقل سے نہیں ناپ سکتے۔ لیکن ہمارا فرض یہی ہونا چاہئے کہ جہاں تک ہو سکے عقل سلیم سے کام لیتے رہیں۔ اور محکمات کا دامن نہ چھوڑیں۔ ترقی کے میدان لا انتہا ہیں۔ اور ان میں آگے سے آگے قدم اسی ترکیب سے اٹھایا جاسکتا ہے۔ قرآن پاک نصیحت پذیری کے لئے آسان ہے۔ (ای۔ ن۔ اللہ ان للذکر) لیکن جو اعلیٰ علوم اس میں رکھ دئے گئے ہیں ان کو کاٹنا تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں (لا یعلم تاویلہ الا اللہ) اور پتہ علم والے لوگ سب پر ایمان لاکر، دل کی کج روی سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہوئے ان سے بقدر استعداد و حصہ لیتے ہیں۔ (والر اسعوا ذین فی العلم یعولون امانا بہ کثر عند ربنا، و صاید کثر الا ولوا لا لباب، ربنا الذین یخلفونہ بنا بعد اذھو یتنا)

اب آئیے اصل سوال کی طرف — قرآن سے ثابت ہے کہ حرکت عصا کی حقیقت خود موسیٰ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ چنانچہ پہلی دفعہ جب طور الایمن میں حکم الہی انہوں نے عصا پھینکا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی تو ان کی جو حالت ہوئی اس کا نقشہ ذیل کے الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

’وثلی مد، بردا و لم یعقب — مڑ گیا پیٹھ پھیر کر، اور پیچھے نہ دیکھا۔

یہاں تک کہ وحی ربانی کو کٹنا پڑا

’یا موسیٰ لا تخف، اتی لا یجانف، اتی المرسلون — اے موسیٰ نہ ڈر، ہمارے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے۔

بھی بنا دیتے ہیں (لن تجدنہ مستر اللہ تبدیلا) اور ہمیں یہ بھی دعویٰ نہیں کر ہم سنت اللہ کے تمام پہلوؤں کو سمجھ چکے ہیں یا کبھی سمجھ سکیں گے۔ لیکن سمجھنے کی کوشش جس طرح عالم کوین میں آگے۔ سہ آگے مندرجاً بڑھتی جا رہی ہے اور ہمیشہ اُسی طرح بڑھتی رہے گی اور اب تک محیط کل نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کے مشکل مقامات کو انسانی عقل و تجربہ سے قریب لانے کی مخلصانہ کوشش ہمیشہ جاری رہے گی اور نفع بخش رہے گی۔ کائنات کی بے شمار پے چیدگیوں کے متعلق حکماء، فلاسفر اور سائنس دان اپنی لاعلمی کا فرائخ دہی سے اعتراف کرتے ہیں اور ہمیشہ کرنا ہی پڑے گا۔

ہزار سال کرے ترقی، ہزار سائنس رنگ لائے

خدا کی قدرت بھی سبھی جاسی حیرت یی ہے گی (الگبر)

ٹھیک اسی طرح نیک دل مفسروں کو سمجھ میں نہ آنے والے مقامات پر اعتراف عجز کرنا ہی سعادت مندی ہے چنانچہ محتاط لوگ ایسے مواقع پر: واللہ اعلم بالصواب کی صحیح پناہ لیتے ہیں۔

ایک اور طریقے سے سوچئے۔۔۔ وہ حقیر اور پلید بوند جس سے حسین و جمیل اور عقیل و فہیم انسان بنتا ہے، اگر ہمارے سامنے روزانہ تبدیلیوں کے یہ حیرت انگیز نمائشیں نہ کر رہی ہوتی تو اتنے بڑے انقلاب کو کون تسلیم کر سکتا تھا؟ کیا سونٹے کا متحرک ہو جانا اور ہاتھ کا چند لمحے کے لئے سفید ہو جانا۔ اس سے زیادہ معجزہ ہے؟۔۔۔ خود سونٹے اور ہاتھ کا وجود میں آ جانا کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟۔۔۔ ایک بیج جس کا ترازو میں کوئی وزن نہیں۔ اس سے عظیم درخت کا بن جانا۔ پھر اس میں رنگ، بو، ذائقہ، تاثیر اور قوت لئے ہوئے پھلوں کا ظہور اور اُن گنت سونٹوں کا وجود اور آسمان کے تاروں کی طرح اسی ایک بیج سے لاتعداد بیجوں کی تخلیق کوئی کم حیرت انگیز عمل ہے۔ جب اس کو ماننے میں کوئی تاہل نہیں تو سونٹے کی حرکت اور ہاتھ کی سفیدی میں کیوں تاہل ہو۔ یہ سب کچھ مناسب اسباب سے ظہور میں آتا ہے۔ کہیں کہیں ہم اسباب کو سمجھ لیتے ہیں اور کئی جگہ نہیں سمجھ سکتے۔ آئندہ آہستہ آہستہ سمجھنے کے امکانات بھی ہم میں رکھ دئے گئے ہیں اور یہ سلسلہ لاتناہی ہے۔ اسی میں حکمت ہے اور اسی میں لذت۔۔۔ سونٹے اور ہاتھ کی یہ عجوبگی بھی مناسب اسباب ہی سے ظہور پذیر ہوئی ہوگی جو موسمی کی نظر سے اوجھل تھے اور آج ہماری نظر سے بھی اوجھل ہیں

دوتہہ اسباب با اسباب با ست اندوس الوابہا۔ الوابہا ست

ہم نے جدید انسانی ایجادات کی حقیقت کب سمجھ لی ہے بلکہ ہمیں تو بسا اوقات شعبہ بازوں کے کام بھی متیر کر دیتے ہیں پھر حجب پوشیدہ اسباب کا علم ہو جاتا ہے تو سیرت ختم ہو جاتی ہے۔

خواجہ احمد الدین رحمۃ اللہ نے حرکت عصا بیاضید کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے لفظ معنی کا

احترام رکھتے ہوئے غور کیا ہے جس کی صحت و غلطی کے متعلق کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ اس کا خلاصہ یہاں درج کیا جاتا ہے
 طور آتش فشاں پہاڑ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہی قدرتی آگ دکھائی دی تھی۔ ایک دوسرے موقع پر طور کے زلزلے سے
 موسیٰ اور ان کے سترہ فیقل کا سخت متاثر ہونا بھی اسی وجہ سے واقع ہوا تھا۔ فلما تجلی سربہ الجبل سے مراد یہی مریمانہ (یعنی
 ربوبیت کی تجلی تھی جس سے ان لوگوں کی مناسب تربیت مقصود تھی۔ بعض مونی قسم کے لوگوں کا یہ خیال کہ جمال حقیقت پر بڑے
 آشکارا ہو گیا تھا۔ قطعاً غلط ہے۔ اس کے متعلق کئی جگہ وضاحت ہے۔ لن تدرانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ لانتدیکہ
 الا بصلاً۔ نگاہیں جمال حقیقت کا ادراک نہیں کرتیں وغیرہ ذالک۔ قدرتی قواعد کے تحت آگ اور پانی سے آج کل بجلی حاصل
 کی جاتی ہے۔ ہر فعلیت مناسب تجاویز سے دوسری فعلیتوں میں بدل جاتی ہے۔ حرکت مناسب تدبیر سے روشنی، حرارت،
 جذب اور مدافعت کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ کوہ طور کا دہانہ جنوب روئے تھا۔ طور کی دائیں یا مغربی وادی میں طور کے صدموں
 سے بجلی پیدا ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ تو اپنی جوتیاں اتار دے۔ بجلی کے سبب سے حضرت موسیٰ ید بیضا کی طرح چمکتے
 تھے۔ اس وادی میں اعصابی امراض والے مریض بھی آیا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو دکن شاہدین کے لفظ سے ذکر کرتا ہے
 اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف خاص سے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں بجلی کی اتنی مقدار سرایت کر دی جو تین دفعہ حرکت عصا
 اور دو دفعہ ید بیضا کا کام دے سکے۔ سورہ قصص میں بقعہ المبتل کے من الشجرہ میں اس درخت کا ذکر ہے۔ جس کے پتے
 موسیٰ کو آواز آتی تھی۔ انی انارب العالمین۔ یہ آواز وادی کے محیط سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی، جب کہ موسیٰ پر کشف کی کیفیت
 طاری تھی۔ مذکورہ ابقہ یا مقام کو اس درخت سے برکت ملتی تھی۔ درخت اس بجلی کا مرکز تھا جو طور کے صدموں سے وادی میں پیدا
 ہوتی تھی۔ موسیٰ کے جسم سے یہ بجلی ان کے سونے میں صرف تین دفعہ اللہ کے تصرف خاص سے حسب ضرورت منتقل
 ہوئی اور دو دفعہ باقیہ ہو کر ہوئی۔ سونے کے اوپر لوہے کی درستی لگی ہوئی تھی جس سے وہ پتے بھاڑتے تھے۔ اسی کے ذریعے سونا
 برقی اثر قبول کر تا تھا۔ (المخصر از تفسیر بیان لن من نجل وقصص)

نوجہ صاحب کے اس بیان پر تبصروانا بجلی کے بہ ہوں کا کام ہے۔ راقم اپنے اندر ان کی اہمیت نہیں پاتا اس میں اتنی بات
 ضرور قابل قدر ہے کہ قرآنی الفاظ کے معانی کو کسی جلدی بدل کر ان کی اصلیت سے بے گاہ نہیں کیا۔ واللہ اعلم بالصواب

بچوں کیلئے

ہمسے پڑوسی کا دس سالہ لڑکا حامد نہایت ذہین اور بہت پیارا لڑکا ہے۔ جب مجھے دیکھتا ہے تو بڑی محبت سے سلام کرتا اور نگاہ نیچی کر کے میرے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں اکثر اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں اور اس کی ذہانت آمیز پائی پائی باتیں سنتا رہتا ہوں۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ میں گھر سے نکل رہا تھا کہ حامد سڑک سے روٹی صوت بنائے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے ٹھیک کر پوچھا کیوں حامد کیا ہوا۔ تو کہنے لگا چچا جان اس بازار میں جو ہمارے سکول کو جاتا ہے ایک کتا ہے جو مجھے دیکھتے ہی بھونکنے لگتا ہے اور میری طرف ہلتا ہے۔ آج وہ مجھ پر اس بڑی طرح لپکا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو وہ مجھے کاٹ ہی لیتا۔ یہ دیکھتے دوڑتے دوڑتے میرا پاؤں پائجامے میں الجھ گیا اور میں گر پڑا۔ چوٹیں بھی لگیں اور پائجامہ بھی بھٹ گیا۔ مجھے مجبوراً گھر لوٹنا پڑا۔ چچا جان آپ ہی بتائیں اب کیا کروں۔ سکول جانے کا اس بازار کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔

میں نے یہ سب سن کر حامد کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا ڈر نہ نہیں اس کبھت کتے کا علاج ہو جائے گا اور ایسا علاج کروں گا کہ پھر وہ تمہیں دیکھ کر کبھی نہ بھونکے۔ کل تم سکول جانے لگو تو مجھے گھر سے بلا کر ساتھ لے چلا۔ شام کو حامد کے باپ سے مل کر میں نے حامد کی پریشانی اور صبح اسکے ساتھ سکول جانے کا ذکر کیا تو اس نے بھی حامد سے کہہ دیا کہ بیٹا کل سکول جاتے وقت چچا جان کو ساتھ لے جانا۔ مجھے تو سویرے ہی نوکری پر جانا ہوتا ہے ورنہ میں خود تمہارے ساتھ جاتا۔

دوسرے دن ٹھیک وقت پر حامد آگیا اور میں اس کے ساتھ ہوا۔ حامد کہنے لگا چچا جان ایک لالھی بھی لیتے چھو تاکہ اس کبھت کو خوب پیئیں۔ میں نے کہا لالھی کی ضرورت نہیں تم دیکھنا میں اسے کس طرح ٹھیک کرتا ہوں حامد جب اس جگہ پہنچا جہاں وہ کتا تھا تو اس نے دوسرے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھا ہے۔ چچا جان۔ نہ بھی حامد کو دیکھتے ہی بھونکنے لگا۔ حامد نے ٹرک میری طرف دیکھا میں نے جھٹ جیب میں سے روٹی نکال کر حامد کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ اس کے ٹکڑے کو کے کتے کچے آگے ڈال دو اور خاموشی سے اپنا راستہ چلتے جاؤ۔

حامد نے ایسا ہی کیا تا روٹی کھانے لگا اور ہم آدم سے گزر گئے۔ اگے جا کر میں نے حامد سے کہا جب صبح سکول جانے لگو تو روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا ساتھ لے جایا کرو اور جب کتا جھونکنے لگے تو اس کے اگے ڈال دیا کرو۔ چنانچہ حامد ایسا ہی کرتا رہا۔

چند دنوں کے بعد میں نے حامد سے دریافت کیا کہ اب وہ کتنا تمہارے ساتھ کیسا ہے۔ حامد نے جواب دیا چچا جان اب تو وہ کتنا میرا دوست بن گیا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی دم ہلانے اور پاؤں میں بوٹنے لگتا ہے سکول تک میرے ساتھ جاتا ہے اور بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے۔

اس کے پانچ چار دن بعد حامد شام کو میرے پاس آیا اور بڑی خوشی اور مسرت کے بچے میں کہنے لگا چچا جان وہ کتا تو بہت اچھا دوست ثابت ہوا۔ اس نے تو آج میری جان بچالی۔ صبح میں سکول جا رہا تھا۔ اور کتا حسب معمول میرے ساتھ تھا جب ہم گرجا گھر کے پاس پہنچے تو وک۔ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور سامنے سے ایک بھرا ہوا بیل دم اٹھائے دوڑتا چلا آیا تھا وہ سیدھا میری طرف آیا اور میں چیخ کر ایک طرف کودا مگر بیل میرے پیچھے لپکا اور قریب تھا کہ مجھے سینگوں پر اٹھا کر زمین پر ٹپک دے کہ کتے نے اچک کر اس کی تھوحتی پر کاٹ لیا اور بیل گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ چچا جان آج تو اس کتے نے میری جان بچالی بہت اچھا ہے یہ کتا۔

میں نے حامد کو پاس جھپایا اور کہا دیکھو حامد یہی کتا پہلے تمہارا دشمن تھا اور تم چاہتے تھے کہ اسے لاٹھی سے پٹا جانے لگے مگر ہم اسے پیٹتے تو وہ ہمیشہ تمہارا دشمن رہتا مگر جب تم نے اسکی برائی کو نیکی سے جیت لیا تو وہ تمہارا دوست بن گیا اور جو گل تمہارے لئے خوف کا باعث تھا آج تمہارے واسطے مخالفت کا سامان ہوا۔ برائی کا جواب برائی سے دینا آسان ہے مگر برائی کا جواب نیکی سے دینے میں جو فائدے ہیں وہ اس میں نہیں۔ اگر تم برائی کے بدلے احسان کرنے کی عادت پکڑ لو تو دنیا میں ہر شریک کے شر سے محفوظ رہو گے اور ہر کوئی تمہارا دوست بن جائے گا اور بدوں کی برائی سے بچانے کے لئے تمہاری اسی طرح مدد کرے گا جس طرح کتے نے تمہیں سامنے سے بچانے کے لئے کوشش کی۔

ہمیشہ برائی سے دور اور شریکوں کے شر سے محفوظ رہو۔

123850

20.3.59

خط و کتابت

دارالافتراءن، نسبتہ۔ رڈ۔ لاہور

ترسیل زر

ڈاکٹر میر سید اللہ احسب

۹۔ جہانگیر سٹریٹ۔ مصری شاہ

لاہور

